

نَحْوُ مِنْهَاجِ إِسْلَامِي

دكتور حسن الشرقاوي

أستاذ ورئيس قسم الفلسفة
كلية الآداب — جامعة الإسكندرية

مطابع السفير بالإسكندرية

اهداءات ٢٠٠٢

الشاعر / محمد العليم القباني

الإسكندرية

نَجْوَمِنہَجِ اِسْلَامی

دکتور حسن الشرقاوی

بسم الله الرحمن الرحيم

- « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » (الزاريات : ٥٦)
« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » (المائدة : ٤٤)
« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » (المائدة : ٤٧)
« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » (المائدة : ٤٥)
« لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » (المائدة : ٤٨)

مقدمة :

أن القضية الكبرى التي نتعرض لها اليوم هي قضية المنهج الواجب الاتباع سواء كان في مصر بخاصة والعالم الاسلامي بعامة فلقد أنبهر كثير من المتعلمين بالتقدم التكنولوجي في العالم الغربي وادوا أن يواكبوا هذا التقدم عن طريق المحاكاة والتقليد لما يقوم به الغربيون من استكشافات وانجازات علمية وطبيعية ، وزعم بعضهم أنه لا بد من أن تأخذ لكل حسن تصل الى مرتبتهم في التقدم التكنولوجي والعمراني وغيره .

لقد نسي هؤلاء أن الغربيين إنما تقدموا في مجالات العلوم المسخرة للانسان ، وذلك عن طريق الخطأ والصواب فخرجوا في معاملهم ومصانعهم وهؤسستهم وسعوا لحل المشكلات التي تقابلهم عن طريق الاختبارات والتجارب ويسرت لهم حكوماتهم اجراء تجاربهم وأغدقت على العاملين في هذه المجالات المال والتقدير فنجحوا في استنباط كثير من المستكشافات وأضافوا الى العلوم المسخرة أنواعا من المستحدثات التي جهلها الانسان من قبل .

ونحن لا نتشكك أن ذلك نوع من الجهاد والاجتهاد مطالب به الانسان في سعيه في الحياة الدنيا لكن العلوم المسخرة للانسان كالطبيعة والكمياء والطب والهندسة والصيدلة والعمران هي علوم يستطيع الانسان أن يسعى في منابها ، ويبتحن على ما آراد الوصول اليه بعمله وعلمه لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه :

« ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض »

(لقمان : ٢٠)

فالعلوم المسخرة للانسان يمكن أن يسعى الانسان فيها ويحصل ما يعترضه من اشكالات بفكرة الذاتى وعمله اليدوى ليستكشف ما أستغلق عليه ، ويتعرف على ما جهله وهذا يعد من قبيل علم السفن الكونية التى تحتاج الى البت والدراسة والتجربة لاستكشاف مجاهلها والتعرف على حقائقها .

لكن الانسان الغربى انبهر بمستكشفاتة وأغتر بما حصله من العلوم المسخرة فاراد بمنهجه الذاتى وفكره العقلى أن يطبق المنهج العلمى على العلوم الحياتية مثل الاخلاق والتربية وعلم النفس والاقتصاد .

وتابعه فى ذلك كئير من المستغربين من الدول النامية بهدف التقدم فى مجالات العلوم المختلفة ، ونشأت لذلك نظريات تجريبية وضعية وحسية ووجودية وعلمانية وعقلية تستهدف تطبيق المنهج العلمى فى العلوم الحياتية والسلوكية والانسانية ، فنشأت نظريات فلسفية وتقنيين قانونية وأحكام تربوية ومبادئ أخلاقية تتعارض مع حكم الله ومع الفطرة السليمة والعقل الرشيد والنفس المستقيمة ولو كان الانسان يستطيع بعقله أن يصل الى قواعد وغايات وأصول العلوم الحياتية ما كان هناك داع الى أن يتنزل الله علينا بالانبياء والمرسلين وبكتبه السماوية التى تهدى الانسان الى المنهج والشرعة التى يجب أن يسير عليها الانسان فى حياته الحاضرة والمستقبلية .

« ولكل أمة منه جعلنا شرعة ومنهاجا »

فألله سبحانه وتعالى أرسل إلينا الانتباء مبشرين ومنذرين ليعرفوا
الانسان ما هو الحق وما هو الباطل وما هو طريق الاستقامة والعدل ، وما
هو طريق الانحراف والباطل فإذا أنتهج الانسان المنهج الذى رسمه الله
للانسان فى القرآن الكريم لابتعد عن الاسراف والتقتير والافراط والتفريط
سواء فيما يتعلق بالماديات أو الروحانيات — وأعتدل أمره وسار فى الوسط
العدل الذى يصلح للانسان فكرا أو سلوكا وتطبيقا .

أما اذا ابتعد الانسان عن منهج الله ورحمته فانه يقع فى الشطط وينزلق
بعقله فى التناقضات المتشابهات ، والتأويل والتبرير والوسوسة والرياء
والياس ، ويصل الى الباب المسدود فلا يعرف فى آخر الامر أى الطريق
الواجب الاتباع ، ولقد توصل كثير من المثقفين الغربيين الى هذه الحقيقة
وعلموا أن الانسان بدون المعامل الايمانى لا يستطيع أن يتعرف على
حقائق الاثياء وأنه لكى يصل الانسان الى حقائق الامور لابد أن ينتهج
المنهج الالهى الرحمانى الربانى الذى يعرف الانسان بالسلوكيات الواجبة
الاتباع فى الدنيا وفى الآخرة ، فالمنهج الغربى إنما يقسم بين الفلسفة
والدين وبين العلم والايمان ولم يستطيع أن يحل وحده مشاكل الانسان
المعاصرة ، وبذلك ازدادت هذه المشاكل بصورة رهيبية وتراكمت الامراض
النفسية والبيولوجية تراكما خطيرا فى هذا العصر نتيجة لمحاولة تطبيق
المنهج الخاص بالمسخرات على الانسان فضل سواء السبيل .

ان الاسلام هو صورة النهاية الخاتمة للرسالات السماوية وهو نور

وهداية وشفاء للقلوب الظامئة الى معرفة الله وهو العلاج الوحيدة لكسل
المشاكل والقضايا التي يعاني منها الانسان المعاصر •

ذلك فائنا نعرض للمنهج الاسلامي الخاص بالمعلوم الحياتية عسى أن
يكون شفيعا لنا يوم القيامة •

«والله ولي التوفيق»

منهج الاسلام :

يستمد المنهج الاسلامي ^(١) أصوله من الشريعة الالهية التي ترسم
للانسان الطريق الواجب الاتباع في الدنيا والاخرة •

« لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » (المائدة : ٤٨)

لقد بعث تعالى لكل أمة من الامم التي نزل فيها أنبياءؤه • شريعة
ومنهاجا واضحا مستقيما • بمثابة السراج المنير والدليل الصادق حتى
يمكنهم أن يهتدوا الى الحق ويسلموا من الضلالة •
« وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا »

(الانراء : ١٥)

« ولقد بعثنا في كل أمة رسولا »

ولو شاء الله تعالى لجعل الناس أمة واحدة ذات مشارب واحدة • •
وأفكار متوحدة وأخلاق متوافقة لا تختلف عليها مللهم ونحلهم ولا يتفرق
خلقه ، تعالى شيئا وأحزابا ^(٢) ، ولكن الله لحكمته البالغة في تنظيم هذا
الكون ، وعلمه الواسع بخلقه ولعدله في ملكه ودفعه الناس بعضهم ببعض
لكيلا تفسد الارض أرسل للناس أنبياءئه بالشرائع مبشرين ومنذرين
ليختبرهم أيهم أحسن عملا وليبين المطيع منهم والعاصي والمخلص منهم
والمرائي والصادق والكاذب فيجازى بالحق كل منهم بحسب عمله دون
ظلم •

(فصلت : ٤٦)

« وما ربك بظلام للعبيد »

(١) نحو منهج علمي اسلامي •
(٢) محمد المبارك : ذاتية الاسلام •

والقد ختم تعالى هذه الشرائع وتلك المناهج بالرسالة المحمدية وأبلغ رسوله محمد ﷺ ، بما يهم الناس معرفته عن رسله السابقين ، وما اختلف الناس فيه وما حرفوه من تلكم الشرائع وما تفرقوا اليه من فرق وأحزاب ونعرات وعصبيات وما أدعوه على الله من الكذب وما ألصقوه برسله من مفتريات ومزاعم وأكاذيب وأوضح تعالى للرسول الكريم محمد ﷺ ما أوكله بتبليغه وما نهاه عن أتباعه •

« ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون » • (الجاثية : ١٨)

وقد بين تعالى لرسوله الكريم المنهج القويم والشريعة المثلى المبينة والدلائل الثابتة والحجج الدامغة ليبصر الناس بها ويرشداهم الى الهدى والدين الحق النهاى •

« هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » (الصف : ٩)

لقد أوحى تعالى الى النبى الامى ان يبلغ منهاجه الى الناس كافة بلا تخصيص لطائفة دون أخرى أو أمة دون أمة ولا أن يهيز في دعوته بين عربى وأعجمى ولا أبيض وأسود ليعرف الناس كل الناس من أن شريعة الله الخاتمة للشرائع قد أوحى بها وأنه لا عذر لهم بعد اليوم في التبشير والانذار •

« وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا » (سبأ : ٢٨)

وهذا المنهاج الاسلامى لم يغفل شيئا يهم الناس معرفته ، ولم تهمل آياته أن تتركى أيمان المؤمن وتثبت قلبه وتوقظ المشرك من غفلته وتدعوه

الى التوجيه ونبذ الغواية والضلال ولم يترك القرآن الكريم حجة على الله
اذا احصى كل شيء فى امام مبين •

« لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » (النساء : ١٦٥)

« وكل شيء احصيناه فى امام مبين » (يس : ١٢)

لقد اوضح تعالى منهجه للناس غير محتاج الى عناء تفكير او كثرة
تأمل وتأميل اذ كل شيء خلقه بقدر فهذا الكون العريض الفسيح يسير بنظام
فريد وأن الانسان يستطيع بما ركب فيه من هركات حسية كالسمع والبصر
والافتدة أن يدرك ما حوله من كائنات وأن يستشعر الدفء والجمال بما
تؤديه لانعام له من منافع ، وما تشبع لحومها فيه من جوع وما تيسر له
الفاكهة من شراب مختلف الالوان والطعم ، وما يأكله من البحار من أسماك
فكل شيء فى هذا الكون له وظيفة محددة ورسالة معينة ولقد أوصى الله
الانسان بعد أن أعطاه القدرة على الاختيار والتفضيل أن يعمل على أنتهاج
الصراط المستقيم ولا ينحرف عن الفطرة السليمة كما أوصاه تعالى أن يؤدي
حقه وأن يؤدي ما فرضه تعالى عليه من فرائض وتكاليف وأن لا ينسى نصيبه
من الدنيا وهذا مطالب عدل ورحمة وأحسان •

الباب الأول

المنهج الإسلامي

الفصل الأول

بين لا اله • • ولا اله الا الله

الاسلام اسلام الوجه لله والاسترسال معه تعالى ، وظاهرة السلام وباطنه الاستسلام لله • • والمسلم المؤمن حياته التوحيد ، والتوحيد رؤيا بصرية وقلبية ، وبالنفس والعقل والروح جميعا •

« شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط »

(آل عمران : ١٨)

وشهود أن لا اله الا الله قمة التوحيد ، وثماره ، وباليقين في الله تزداد في قلب المؤمن السكينة ، وتسمره قوى الخير ، وترعرع في نفسه معاني الطاعة ، ويشرق صدره بنور الاخلاص • • فيحصد عمله فضلا وعلما •
ان لا اله الا الله هي الدرة الفريدة ، والجوهرة الوحيدة ، والمفتاح الذهبي لدخول المؤمن الى النعيم ، والتمتع بالامن والسلام ، والاقامة في دار السكينة والخلد •

« هو الذي أنزل السكينة على قلوب المؤمنين ليزدادوا أيمانا مع أيمانهم »

(الفتح : ٤)

ان الايمان بأنه لا اله الا الله ، ففتح للابواب المستغلقة ، وحل لكل المشاكل الحياتية المعقدة ، وفض لكل العوائق والسدود المحصنة ، فباسمه تعالى يعرف الانسان نفسه ، ويذكره بهديه الى حقيقته ، وبدعائه يستجيب الى رجائه • •

فكيف يزعم المنافقون والذين في قلوبهم مرض أن بعض الاشقياء من المشركين والضالين يصدقون في القول ، ويتفانون في العمل ، ويأتون أفعالاً

لأخير ويساعدون المحتاج والفقير ، ويصلون الرحم ، ولا يضررون أحدا من الخلق • • ورغم ذلك والمسلمين يحكمون عليهم مسبقا بدخول النار • • ويصورنهم للناس على أنهم وحوش ضارية ، ونفوس أمارّة ، وقلوب قاسية ويسلبونهم كل معنى جميل •

وهؤلاء المنافقون يواصلون هجومهم على الدين القيم والشريعة الغراء • ويدعمون هجومهم بحال المسلمين السيء • في هذا العصر الخرب من تناحرهم وتصارعهم وتبطلهم وينتهون آخر الامر الى تساؤل خبيث : هل يمكن أن يقال الان ان المسلمين سيدخلون الجنة ، وأن الكفار سيدخلون النار ؟

أننا اذا قسنا الامور بمقاييسنا المادية وقيمنا الواقع بهدركاته الحسية ، وحكمنا على الاحداث بفكرنا العقلانى ، لوقعنا فى الريية والشك والقنوط واليأس •

أما اذا أطعنا الله ورسوله وعملنا بما علمنا ، وصدقنا وأخلصنا بأن قضية الخلق انما تتعدد فى الكفر والايمان ، فى لا اله وفى « لا اله الا الله » ويدور حول هذه القضية كل شئ ، وبها يتقرر مصير كل انسان على هذه الارض سواء جنة النعيم أو الى العذاب المقيم • •

ولا يهمه تعالى مفهومنا المادى عن التحضر ولا يحكم تعالى على صلاحنا بتفوقنا التكنولوجى أو العسكرى ، ولا يميز فئة دون أخرى لمجرد احترامنا القانون الوضعى الظاهرى ، والنظام الاجتماعى الذى شرعه البشر من دون الله •

أن قضية أدعاء الربوبية والغرور والعجب بالنفس قضية قديمة وحديثة

في آن واحد • فلقد تطاول فرعون على الله ، وادعى الالوهية ، وظن أنه مخلدا في الارض ، وقال لقومه : أنا ربكم الاعلى •• كما ورد في القصص القرآنى في قول عز من قائل :

« وقال فرعون يا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الاسباب • أسباب (غافر : ٣٦ ، ٣٧)

لقد أراد فرعون أن يستظهر قوته وأن يؤكد على جبروته وسطوته وقد جمع الله له — لحكمة — كل أسباب السلطة في عصره ، وفتنه بالعدة والادوات التى يصنع منها ما يريد •• وأمر وزيره هامان أن يبنى له صرحا يتعالى في السماء لكن هذا البناء لم يكن لعبادة الله ولم يكن ذلك التعمير من أجل لا اله الا الله وإنما كان تحديا للربوبية — وتعديا على خالقه وموجوده تحدى الكافر واعتراضه على الله ، مشكلة أنسانية تظهر في كل وقت وحين امهال الله للكافرين ، وتمكينهم في الارض ، واظهارهم بمظهر القوة والحكم ليس •• لا فتنة لهم •

لقد هدم صرح فرعون بأمر الهى ، وأزيلت من الوجود أمم ذات حضارات عظيمة وها هى الحضارة الغربية الحديثة ترفع شعار التحدى وتعرض على كلمة الله وتظن كما ظنت الامم الغابرة أنها مخلدة في الارض وكأن قصة الجنة تتكرر في العصر الحديث :

« ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ، ما أظن أن تبديد هذه أبدا »

(الكهف : ٣٥)

ثم يقول له صاحبه المؤمن وهو يعظه :

« ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله »

(الكهف : ٣٩)

لكنه لم يفعل لغروزه بالدنيا وطول أمله فيها وتحديه لله فكان انتقامه

تعالى شديدا :

ان لا اله الا الله غاية كل شيء وهى هدف الحياة فى كل شيء ، وبدونها

يفسد كل شيء • • أنها كلمة التوحيد التى من أجلها خالق كل شيء •

يختلف الناس فى تفهم « لا اله الا الله » فمنهم من يرددها بطريق

المحاكاة والتقليد ، مقتديا بوالديه أو بمعلميه دون أن يتعمق معناها ويتعرف

على مغزاها ويسلك فى اتباعها طريقه تعالى ، وانما يدفعه لقولها حسن الظن

بمعلميه وما اكتسبه من العادات التى نشأ عليها وتربى فى ظلها

أما اذا تأمل معنى « لا اله الا الله » وعلم أنه لا خالق سواه ، فقد

تقدم خطوة فى طريق الله — سبحانه وتعالى — وأقتنع قولا وفعلًا أن لا اله

الا الله ، وارتفع درجات فى باب المعرفة عن طريق التأمل وطول النظر •

ثم أنه اذا قال « لا اله الا الله » وأقنع بأن لا اله الا الله ، وصدق

فى قوله وقناعته بأن لا اله الا الله توصل منه الى الله وفضلا الى الايمان وهنا

يحظى المؤمن بالسكينة •

« هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع

ايمانهم » •

وفى هذا المقام ينعم عليه بالبشرات وهى رؤى يراها المؤمن فتتحقق

له ويفيض الله عليه بالنعم والمن والعطايا والهبات — ويقترّب ويؤمن ويشهد

أن لا اله الا الله •

« شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط »

وفي الشهود وهو قمة التوحيد ، وذروة الاصطفاء ، يلهم ببعض المعارف الرحمانية وينال المنازل الرفيعة ويرى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر •

فاذا أنتقل نزل في جنة النعيم ، ليلقى ربه راضيا مرضيا ، وقد أعد له في مقام صدق ما أعد للمقربين ، كما وعد رب العالمين :

« على سرر موضونة ، متكئين عليها متقابلين ، يطوف عليهم ولدان مخلدون ، بأدواب وأبارق وكأس من معين ، لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ، ولحم طير مما يشتهون ، وحور عِين ، كأمثال اللؤلؤ المكنون ، جزاء بما كانوا يعملون ، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما » •
(الواقعة : ١٥ — ٢٦)

٢ — الربوبية والعبودية

— شهود أن لا اله الا الله قمة التوحيد ، وثماره اليقين وباليقين في الله
تزداد في قلب المؤمن السكينة وتعمره قوى الخير ، وترعرع في نفسه معانى
الطاعة ويشرق صدره بنور الاخلاص فيحضر عمله فضلا وعلمًا •
« شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط »

(آل عمران : ١٨)

والاسلام هو اسلام الوجه لله والاسترسال معه تعالى ، وظاهرة
السلام وباطنه الاستسلام لله • • والمسلم المؤمن حياته التوحيد والتوحيد
رؤيا بصرية وقلبية وبالنفس والروح جميعا (١) •
ان الايمان بأن لا اله الا الله فتح للابواب المستغلقة ، وحل لكل
المشاكل الحياتية المعقدة ، فبأسمه تعالى يعرف الانسان نفسه ويذكره
ويهديه الى حقيقته وبدعائه يستجيب الى رجائه •

ونجد أن قضية ادعاء الربوبية والغرور والعجب بالنفس قضية قديمة
وحديثة في آن واحد • • فلقد تناول فرعون على الله وادعى الالهية ، وظن
أنه مخلد في الارض ، وقال لقومه أنا ربكم الاعلى •

« وقال فرعون يا هامان ابن لى صرحا لعلى ابلغ الاسباب • • اسباب
السموات » (غافر : ٣٦ — ٣٧)

لقد أراد فرعون أن يستظهر قوته ، وان يؤكد على جبروته وسطوته •
وقد جمع الله له — لحكمة — كل أسباب السلطة في عصره ، وفتنه بالعدة

(١) د. حسن الشرقاوى ، نحو تربية اسلامية .

والادوات التي يصنع منها ما يريد •• وأمر وزيره هامان أن يبني له صرحا
يتعالى في السماء ، لكن هذا البناء لم يكن لعبادة الله ، ولم يكن ذلك التعمير
من أجل لا اله الا الله • • وانما كان تحديا للربوبية ، وتعديا على خالقه
وهو وجوده •

لقد هدم صرح فرعون بأمر الهى ، وأزيلت من الوجود أمم ذات
حضارات عظيمة ، ومحيت مدن يحكى لنا التاريخ روعة عمارتها وتقدير
حضارتها وتفوقها على غيرها في الفنون والصناعات والعلوم ، ولقد أمر الله
تعالى بازالتها من الوجود •

ويفيض القصص القرآنى بذكر هذه الامم ، وما أنتهت اليه من نهايات
شقية وتعبية كقوم نوح ولوط وعاد ، فقد مكنها الله في الارض لكنها عصت
أمر ربها ، وكفرت بأنبيائه ورسله • • وزعمت كذبا وظلما بأن لا اله ، الا
ما كان يعبدونه من دون الله • • فحققت عليهم كلمة العذاب في الدنيا وفي
الآخرة •

وها هي الحضارة الغربية الحديثة ترفع شعار التحدى • • وتعرض
على كلمة الله ، وتسخر من أيمان المؤمن ، وتخلن كما ظنت الامم الغابرة أنها
مخلدة في الارض ، وأن ما أسطنعوه من اسباب التقدم العمرانى والتفوق
التكنولوجى لن يبيد أبدا •

ان الأوروبي الملحد يعلن في تبجح •

« لا اله والكون مادة » ، « ان الطبيعة خلقت نفسها بنفسها ولا أثر

للخالق » •

وهذا هو قول الغابرين في الامم السابقة والتي دمرها الله تعالى تدميرا

فإذا أهملهم تعالى لحين ، فلن يمهلهم في كل حين ، وإذا أعطاهم الدنيا فلا نصيب لهم في الآخرة :

« ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ، وما له في الآخرة من نصيب »

(الشورى : ٢٠)

الموضوع هنا ليس موضوع حضارة مادية تقاس بالمظاهر وليس الرقى رقىا في اللبس والسكن والمأك ، وإنما الرقى في النفس المتطهرة ، الرقى بحسب بحسابات القربى من الله ، والخوف من وعيده والرجاء في وعده ونصرة كلمة التوحيد • • ، والحضارة حضارة القلب السليم ، وثقافة العقل الرشيد ، وتقدم الإنسان المؤمن في معرفة الله والعمل بها يأمر والنهي عما حرم (١) •

لقد أغترت ملكة سبأ بملكها ، وأفتنت بحضارة أمتها فنسيت أمر ربها ، وعبدت هي وشعبها الشمس ، كما ورد عن الهدد في قول عز من قائل :

« أنى وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شئ ولها عرش عظيم ، وجدتتها وقوهها يسجدون للشمس من دون الله ، وزين لهم الشيطان أعمالهم ، فصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون » •

(الثلث : ٢٣ ، ٢٤)

ويبين الله تعالى لقوم سبأ أن كثرة المال والعدة والعتاد لا أهمية لها ، وأنه يبين ذلك كله في لمح البصر ، وأظهر تعالى على يد نبيه سليمان عليه

(١) د. حسن الشرقاوى : نحو تربية اسلامية .

السلام بعضها من علمه ، فطلب سليمان عرشها ، فأتى به مؤمن قبل أن يتحرك
جفن عينيه •

ان المسألة ليست في نجاح أمة نجاحاً دنيوياً ، بقدر ما هي مسألة نجاح
في تجاوز ظلمة الجهل الى نور العلم وتغلب النفس على الشرك بالايمان
وتقدم الانسان في طريق لا اله الا الله •

ويختلف الناس في تفهم « لا اله الا الله » فمنهم من يرددها بطريق
المحاكاة والتقليد ، ولكن اذا تأمل معنى « لا اله الا الله » وعلم أنه لا خالق
سواه ، فقد تقدم خطوة في طريق الله — سبحانه وتعالى — واقتنع قولاً
وفعلًا أن لا اله الا الله وارتفع درجات في باب المعرفة عن طريق التأمل وطول
النظر فاذا هداه الله الى ذلك توصل بمنه ومن الله وغضل الى الايمان بأن
لا اله الا الله وهنا يحظى المؤمن بالسكينة •

« هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايماًنا مع
آيماًنهم » • (الفتح : ٤)

وفي هذا المقام ينعم عليه بالمبشرات وهي رؤى يراها المؤمن فقد حقق
له ويفيض الله عليه بالنعم والمنن والعطايا والهبات حتى يصل الى ذروة
الايمان • •

وفي الشهود وهو قمة التوحيد ، وذروة الاصطفاء تسرى في قلبه
وجسمه وتنفسه جميعاً أنوار الربوبية ويلهم ببعض المعارف الرحمانية وينال
المنازل الرفيعة ويرى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر •
فاذا نزل في جنة النعيم ليلقى ربه راضياً مرضياً •

قصور العقل الانساني

والعقل الانساني عاجز في البداية والنهاية عن التعرف على حكم الله البالغة وحججه الدامغة ، ومهما عمل الانسان عقله لادراك كنه الاشياء ، ومعرفة ماهية الافعال وأسباب الابتلاءات والمحن والشدائد التي يمر بها كثير من الخلق فانه في كلا الاحوال يفشل فشلا ذريعا ويسقط احيانا في اليأس والقنوط .

أما المفكرون والفلاسفة الذين أنتبهوا الى عجز عقولهم عن تفهم الحقائق الكبرى ركبهم الشنط ، ووافقوا أهواء النفس وغواية الشيطان ، وزعموا ظلما وجهلا أن عقولهم هي أماتهم ، وان منطقهم العقلاني هو المعبر عن كل حقيقة ، وأنه هو الهادي الى سواء السبيل ، ولقد قادتهم عقولهم الجانحة وقلوبهم المظلمة ونفوسهم الظالمة الى التحدى للقدرة الالهية والاعتراض على الحكمة الربانية والى بث الشرك والارتباك في قلوب الخلق والعباد .

والتاريخ الانساني يسطر لنا تلكم المواقف ، ويظهر لنا بوضوح عجز العقل الانساني عن تفهم الحقائق الكونية المجردة وقصوره عن ادراك العلل والاسباب للافعال والاعمال .

ولقد نسي الضالون والمظللون ان العقل الانساني موهبة أودعها الله في الانسان لا ليتجبر بها أو ليغتر بقدراتها ، وإنما أودع الله في الانسان موهبة العقل وهي جوهرة فريدة ودرة ثمينة ليحسن استعمالها فيتأمل بالعقل بديع خلق الله ويحكم به على فاسد الامور من صالحها بأمر الله ، ويتبع به

طريق الهداية ويتجنب به طريق الضلالة والغواية فيثبت على الحق قولا
وفعلا وسلوكا .

« يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » .

(إبراهيم : ٢٧)

أما اذا استعمل العقل في غير ما يسره الله له ، واعترض على المشيئة
الالهية وطفق يرفع سيف التحدى والعصيان ، فان ذلك معناه أن هذا العقل
يحمل فوق أم رأسه ما لا طاقة له به ، وكأنه ينطح برأسه حائطا صلبا ،
فيسقط حينذاك مغرقا في دمائه صريعا فاقد الوعي . . قد خلع زينة الله التي
زينه بها .

هكذا الامر بالنسبة للعقل الجانح ، فلقد تعدى حدوده وجاوز
صلاحياته ونسى أمر الله وغفل وتغافل عن حكمته تعالى فاستحق الانتكاس
والنكوص ، وانتهى به الامر الى الحسرة والضلال المبين .

المؤمن اذن يعرف حدوده فلا يتعدها ، يعرف أنه عبد وان الله تعالى
هو الرب يعرف أنه عاجز في البداية والنهاية عن ادراك الاسباب لانه تعالى
خالقها وفاطرها وموجدتها ، يعرف أنه ضعيف وان الله هو القوى على الحقيقة
يعرف أنه محتاج وان الله تعالى الغنى عن العالمين .

على العقل الانساني أن أراد النجاة أن يفوض أمره لله فيما يتجاوز
حدوده وقدراته والا انزلق وسقط في بئر سحيق وبعدها لا تقوم له قائمة
أبدا .

فرض العين وفرض الكفاية

روى عن أنس ابن مالك رضى الله عنه عن النبي ﷺ وآله وسلم أنه قال « طلب العلم فريضة على كل مسلم » (رواه أحمد في العلل) وهذا العلم هو علم معاملة العبد لربه ، والمعاملة التى كلفها سبحانه وتعالى على ثلاث أقسام • • • اعتقاد ، وفعل وترك •

فاذا بلغ الصبى « فأول واجب عليه تعلم كلمتى الشهادة وفهم معناها ، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتفى من اجلاف العرب بالتصديق من غير تعلم الدليل فذلك فرض الوقت ثم يجب عليه النظر والاستدلال •

فاذا جاء وقت الصلاة وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة ، فاذا عاش الى رمضان وجب عليه تعلم الصوم ، فان كان له مال وحال عليه الحول وجب عليه تعلم الزكاة وان جاء وقت الحج وهو مستطيع وجب عليه تعلم المناسك •

وأما النفسوك بحسب ما يتجدد من الاحوال ، اذ لا يجب على الاعمى تعلم ما يحرم النظر اليه ، ولا على الابكم تعلم ما يحرم من الكلام فان كان فى بلد يتعاطى فيه شرب الخمر ولبس الحرير وجب عليه أن يعرف تحريم ذلك •

وأما عن الاعتقادات : فيجب علمها بحسب الخواطر فان خطر له شك فى المعانى التى تدل عليها كنهتا الشهادة وجب عليه تعلم ما يصل به الى ازالة الشك وان كان فى بلد قد كثرت فيه البدع ، وجب عليه أن يتعلم الحذر منه

(١) المقدسى : مختصر منهاج القاصدين •

وذلك هو المراد بطلب العلم الذى هو فرض عين وما يتعين وجوبه على
وينبغى أن يتعلم الايمان بالبعث والجنة والنار •
الشخص •

أما فرض الكفاية : فهو كل علم لا يستغنى عنه فى قوام أمور الدنيا ،
كالطب اذ هو ضرورى فى حاجة بقاء الابداء على الصحة • والحساب فانه
ضرورى فى قسمة الموارىث والوصايا وغيرها فهذه العلوم لو خلا البلد عن
يقوم بها خرج أهل البلد واذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض على الباقين •
فالحطب والحساب من فروض الكفاية وأيضا أصول الصناعات كالفلاحة
والحياكة •

وقد يكون بعض العلوم مباحا ، كالعلم بالاشعار التى لا سخر فيها
وتواريخ الاخبار وقد يكون بعضها مذموما • • كعلم السحر والظلمات
والتلبيسات ، فأما العلوم الشرعية فكلها محمودة وتنقسم الى أصول وفروع
ومقدمات ومتممات •

فالاصول كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم
وجماع الامة وآثار الصحابة ، والفروع ما فهم من هذه الاصول من معان
تنبتهت لها العقول حتى فهم من اللفظ المفبوط وغيره كما فهم من قوله :
لا يقضى التناضى وهو غضبان » أنه لا يقضى جائعا •

والمقدمات : هى التى تجرى مجرى الآلات ، كعلم النحو واللغة ،
فانهما آله لعلوم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم •
والمتممات : كعلم القراءات ومخارج الحروف وكالعلم بأسماء رجال
الحديث وعدالتهم وأحوالهم ، فهذه العلوم الشرعية وكلها محمودة •

المشيئة الالهية

يبدو لغير المؤمن بالله تعالى ^(١) أن امور هذا الكون يمكن أن تفسر وفق هواه — ما دام حاصلا على العلل والمعلولات ويعلن بعض الملحدين أنهم يستطيعون علميا وعمليا احداث ظاهرة معينة كان يقال عنها فيما مضى أنها من بديع خلق الله ، ويؤكدون هؤلاء المنحرفون على قدرة الله أن بإمكانهم الوصول الى نتائج محددة ، وان فشلوا يزعمون أن هناك خطأ في النظرية .

لقد غلا هؤلاء في ظنونهم وجنحوا عن الحق بطيش عقولهم ، لقد صادف هؤلاء بعض الفجاعات فيما يتعلق بالمادة ومستحدثاتها ، اذا أن المادة من المسخرات للانسان وقد تساوى المؤمن بالكافر في الوصول الى نتائج محددة عند البحث فيها .

يقول عز وجل :

« الم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الارض »

(لقمان : ٢٠)

الا أن هؤلاء لم يقتصروا على هداية الله لهم المسخرات بل طمعوا فيما هو من اختصاص الخالق تعالى وحده فذهبوا يطبقون مناهجهم المادية وتطبيقاتهم العملية في مجالات العلوم التجريبية يطبقونها في مجالات العلوم الحياتية كالاخلاق وعلم النفس والتربية ويشرعون من عند أنفسهم قوانين ونظما وقواعد ليست من الحق في شيء .

أن هناك علا بعبدة لا يمكنهم رؤيتها بعين واحدة ، وهى العين المادية

(١) د. حسن الشرقاوى : نحو تربية اسلامية .

المسوراء ، وان أسبابا خفية على عقولهم القاصرة لا يتحصلون عليها الا بالايمان بالله تعالى ^(٢) وأنهم مهما فعلوا واعملوا فكرهم • واجهدوا أنفسهم ، واستعانوا بالاجهزة المستحدثة فانهم مع ذلك لن يصلوا الى تلك الاسباب البعيدة ، ولن يجدوا لما يحدث أمام أعينهم من احداث غير متوقعة تبريرا أو تفسيراً أو تأويلاً •

أن هؤلاء الماديين يستبعدون في ابحاثهم ودراساتهم وتجاربهم مشيئة الله ، وينسبون كل نجاح الى أنفسهم ، ويعلمون كل فشل بعلم واهية يخترعونها من عند أنفسهم ، وذلك لتبرير فشلهم ولتكبرهم وتجبرهم في الارض ويغفلون ويتغافلون عن وجود خالق مدبر لهذا الكون ، بيده مفاتيح الغيب وبأمره تعالى يتحقق النجاح والفشل جميعا •

ان المشيئة الالهية هي التي تدبر شئون الكون على الحقيقة وتدبر نظامه وأنسجامة على أكمل وجه وأقوم حال ، وما الانسان الا مخلوق ضعيف لا يتدبر على شيء الا اذا اراد تعالى •

« ولا تقولن لشيء انى فاعل ذلك غدا .. الا ان شاء الله »

(الكهف : ٢٣)

ولو ترك الله تعالى هذا الكون بلا سنن ، لظن بالله الظنون وما عبده من أحد ونزع الناس الى الفساد والافساد ، ولصدق الناس أصحاب الدعاوى الفاسدة والمذاهب الضالة ، الذين يزعمون أن الانسان مسلوب الارادة ، وأن السعى في الدنيا خطيئة ، وأن الدنيا سراب يحسبه الظمآن ماء لذلك يدعوا اصحاب تلك الفرق الضالة الناس الى الترهين وحياة

(٢) للمزيد راجع « الحكومة الباطنية » د. حسن الشرقاوى •

التأمل ، ومحاولة التخلص من الكثافة الجسمية حتى تخلص لهم الروح ،
وتنطلق من سجنها البدني وتعيش حياة السعادة الحقة .

وهؤلاء أيضا قد خرجوا عن أمر الله وحاولوا أن يضعوا للانسان
تشريعا جديدا ، فغرقوا في لحي من الخيالات والالوهام ، وعاشوا حياة
التبطل والسلبية والاستكانة ، ونسى هؤلاء ان الله تعالى خلق الجسم ليؤدي
وظيفة كما خلق الروح لتؤدي وظيفة ، وما النفس الانسانية الا جماع الروح
والجسم ولا تصلح بدونهما ولا يستقيم حالها الا بهما (١) .

ومن ناحية أخرى يغلو أصحاب المادية في ماديتهم ويجعلون الجسم
هو كل شيء ويذكرون الروح ويعتبرونها كالنغم الذي تؤديه الالة
الموسيقية ، ويقصدون بها الجسم ، وبذلك يسلمون قيادهم للاهواء
الشخصية ، والمنافع الذاتية ، وينسون ويتناسون خالقهم وخاطبهم
وموحدهم تعالى ويتحررون من كل قيد ويفسلخون من كل شريعة سماوية ،
ويهدمون كل فكر أيماي ويتركون لعقولهم الفارغة التحكم في أمر الانسان
واغترار بقدرتهم في حل طلاس الوجود والادعاء بالباطل أنهم بسبيل
الوصول الى الحقائق النهائية في تفسير سر الوجود ، دون حاجة الى خالق
أو هدبر لهذا الكون ، ثم يعلنون في تبجح أنهم قد توصلوا الى حقائق نهائية
ونتائج يقينية .

أن العلم الحديث لم يستطع أن يكتشف في الحقيقة ، من السفن الكونية

(١) الروح لابن القيم .

الا نسبة ضئيلة جدا لا تتعدى ٣ ٪ — فكيف يزعم هؤلاء أنه بمقدورهم أن يتعرفوا على الحقائق ويجزئوا بمقدرتهم على كشف حقائق الوثائق وينتهى هؤلاء الى الاغترارا والتطاول على الله تعالى فيدعون أنه « لا اله والكون مادة » .

واذا كانت حكم الله ومشيتته أن نكون الارض مكانا صالحا لسكن الانسان وأقامته لذلك سن بعدله سننا ونواميس ونظاما كونيا يتوافق مع طبيعة ذلك المخلوق الذى استخفه فى الارض ، الا أن هذا النظام وتلك السنن خاضعة لامره تعالى مرتبطة بمشيئته مسبحة له على الدوام مطيعة له على الاستمرار .

فالمشيئة الالهية مهيمنة على تلك السنن التى يسعى الانسان لاستكشافها واذا ما توصل الانسان الى التعرف على بعض حججه البالغة ، وسننه المعجزة فانه لم يتم ذلك الا بالمشيئة الالهية .

ان المشيئة الالهية هى النافذة فى الاولى والآخرة ولو علم الانسان ذلك وحليقه على نفسه وعلى غيره لاراح واستراح .

والمشيئة الالهية مناصرة للعمل الصالح مقرونة بالخير موافقة للصالح والاصلاح فتقديم المشيئة هى النعمة بعينها التى أنعم الله بها على الناس .

الفصل الثاني

١ - المنهج الرأسي والافقي

أن ربط الاخلاق بالمعاملات وربط المعاملات بالاحكام هو هدف التربية الاسلامية (١) .

فالمعاملات ان لم تقم بطريقة شرعية فهي محرمة ومستكرهة فالاساس في التشريع الاسلامي التركيز على الاخلاق ، ومن الاخلاق تنبعث كل المعاملات فاذا لم يقتدى الانسان بشريعة الله وسنة رسوله فلا يعول على نجاحه أو ماله ونجاحه في الحياة الدنيا .

لذلك فان منهج التربية القرآنية يركز على الاهتمام بالايثار ، والاخوة والمساواة ، دون النظر الى المراكز الاجتماعية أو الثراء المالى أو السلطان .
فالقياص بين منهج التربية الاسلامية ومنهج التربية الغربية جيد مختلف ذلك لان تلكم المناهج تفضل بين روح الانسان وبدنه ، وبين دنياه وآخرته فتركز على النجاحات المؤقتة في الحياة الدنيا دون الاهتمام بربط ذلك النجاح بالاخلاق ، ولكن الاسلام يركز على الانسان كروح ومادة .

ولذلك نجد الحضارة المغربية متقدمة تماما في النواحي المادية بعامة والتكنولوجية بخاصة الا انها من ناحية متأخرة تماما فيما يتعلق بتربية النفس والاخلاق .

وذلك لان مناهج التربية الغربية قد وضعت عن طريق العقل وحده والعقل قاصر وعاجز عن تشريع القوانين والمناهج التي تختص بالعلوم الحياتية ، فيقع في الخط والالتباس ، وان كان العقل يستطيع أن يشرع

(١) د. حسن الشرقاوى : نحو تربية اسلامية .

نظريات حياتية تقود الانسان الى الطريق الصحيح لما أنزل الله سبحانه
الاشياء والكتب المقدسة لتهدى البشرية الى الطريق الحق والحقيقة •

ونحن لم نجد الى الآن نظرية وضعية للعلوم الحياتية صحيحة من
الفلاسفة والمفكرين والعلمانيين ، ذلك لان العقل الانسانى عاجز فى البداية
والنهاية عن إدراك كنه الاشياء ، فما بال النظريات الحياتية التى تختص
بالمعاملات والاحكام والاخلاق والتشريعات •

وهذه النظريات الوضعية هى نظريات ذاتية نابعة من التفكير الذاتى
الجزئى الظنى الخاضع للخطأ والصواب والتغيير •

فلا بد إذن أن نستمد النظريات الحياتية والاخلاقية والتشريعات من
النبع الذى لا ينضب والذى لا يقبل الخطأ والتغيير ، ويتصف باليقين وهو
الفكر الرأسى وهو « لا اله الا الله » وهو فكر كلى فنستمد منه كل ما نحتاجه
فى حياتنا ونطبقه فى كل مكان وزمان بفكر أفقى •

انه بدون « لا اله الا الله » يفسد كل شىء مهما ظهرت لنا صور من
الصالح الظاهرى ، وبدون لا اله الا الله لفسد كل شىء مهما تمتعنا متاعا
زائلا ، اذ لا طعم ولا معنى وبدون « لا اله الا الله » نعيش حياة الخوف
والفزع والرعب واليأس والقنوط مهما ظهر للعيان من تفوق حضارى ، وتقدم
تكنولوجى ونجاح مادى •

الوسط العدل

ان الاساس الذى تستهدفه أحكام الشريعة الإسلامية ، فى تطبيقاتها
على جميع الأنشطة الانسانية ، العلمية والعملية الادبية والفنية •• هو
تحقيق الوسط العدل ••

والوسط العدل ليس وسطا حسابيا أو معياريا أو تقريريا .. وإنما هو اعتدال وقسط لاقامة الحق والصدق .

وبهذا المعنى وردت الايات القرآنية الكريمة ، لتحث الانسان على اتباع الصراط المستقيم — الذى هو الخير الفاضل ..

فالوسط العدل طريق عدل ضد الانحراف .. والسلبية والظلم .. والسفه .. وهو مفتاح الصحة النفسية الا أنه تقويم .. واصلاح واقامة ضد السقوط ، يذون الشئ معتدلا وقائما ومقسوطا لما استهدف الدين .. بل متضمنا الامن والصحة والسمة .. كما ورد في قوله تعالى :

« والذين اذا انفقوا لم يسرفوا .. ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما »
(الفرقان : ٦٧)

« ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط »

(الاسراء : ٢٩)

« وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط » (المائدة : ٤٢)

« وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين » (الاعراف : ٣١)

« وكذلك جعلناكم امة وسطا » (البقرة : ١٤٣)

« قال أوسطهم » (القلم : ٢٨)

فالوسط العدل اذن ... صالح للتطبيق في الزمان والمكان ... لانه شريعة الله للناس ... وليس مذهباً اجتهادياً ... أو فكراً عقلانياً ... أو نظرية مثالية ... إنما هو خير فاضل ، يفصل بين طريق الحق والضلالة ..

وبيين الحلال والحرام ويحض على الامر بالمعروف ... والنهي عن المنكر ،
ظاهرا وباطنا ... قلبا وقالبا شكلا وموضوعا •

وشخصية الحكيم • هي شخصية مستقيمة ومتوازنة تخالف دوافع
النفس الغريزية ، وتتحكم في القوى الغضبية والشهوانية عن طريق محاكاة
القوى الربانية ، فنرى أن الشجاعة ليست في غلبة الخصوم ، وانما الشجاعة
في كظم الغيظ مع القدرة على الاعتداء •

وليس هذا الوسط الذي يطبقه الحكيم وسطا حسابيا أو ماديا • إنما
هو عدل مأخوذ عن العدل الالهي ، ومعرفة مستقاة من العلم الرباني •
والصوفية لا يفلح زهد العبد في رأيهم وهو لا يصبر ولا يشكر •
والزهد كما يراه الالهام الغزالي ، هو كمال الابرار لانه كراهية الدنيا
وشغل عنها بالآخرة فهو نقض في الدنيا وغنى في الآخرة •

أما الجنيد فإنه يرى أن الزهد خلو الايدي من الاملاك والقلوب من
التتبع ويقصد الجنيد بالسقاء والجود وبذل الانسان ما يملكه أى ما يمتلك
الانسان من أموال وأملاك كما أنه يقصد به عدم النظر بالقلب الى أملاك
الناس وأشياءهم • فهو يعنى عدم المبالاة بالدنيا أو عدم الاهتمام بمن ملك
فيها سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن •

٤ — التسلسل في الفناء

تخطر لكثير من الناس في باطنهم خواطر نفسية تأتي في شكل
تساؤلات ! يتساءلون فيها مع أنفسهم دون أن يفصحوا لاحد عنها ، الامر
الذي ربما يشغلهم ويصيبهم بالهم والغم والكرب الشديد ، فيسألون في

باطنهم مثلا : هذا هو الله قد خلق الخلق ، فمن خلق الله ؟ وربما لا يفصح من يزاحم عقله هذا التساؤل عن حقيقة ما يهجم على قلبه أو يخاف أن يحكيه لاحد خوفا من أتهامه بالفكر أو الزندقة ، لكنه اذا تقاعس عن دفع هذا الخطر عن نفسه فربما يلزمه هذا الخطر ملازمة الظل حتى يقع آخر الامر صريع المرض ويصاب بالمعطب والتلف •

لذلك يفصل أن يتاوم الانسان هذا الخطر الشيطاني متى وجد الى ذلك سبيلا ، وعليه أن يستعين بالله من تصديقا لقول عز من قائل :

« واما ينزغوك من الشيطان فزغ فاستعذ بالله أنه سميع عليم »

ان ما يحدث للانسان من تساؤلات من هذا النوع هي وساوس لا يستطيع منها فككا ، أو هروبا كما لا يستطيع الاجابة عليها لانها من وسوسة الشيطان الذى يدخل بها على قلب الانسان محاولا أن يفسد أيمانه ونفسه وعقله جميعا ولربما يكون هذا الشيطان من الانس وهو يرى عيانا ويظهر فى صورة صديق سوء أو رفيق طريق ، أو زميل عمل ، ثم هناك نوع آخر من شياطين الجن لا يرى •

أما بالنسبة لشيطان الانس فانه يكتفى بالاعراض عنه ودفعه عن نفسه بالنفى هي أحسن والعفو عما صدر منه من بلبلة للقلوب وترك أمره لله •

وأما شيطان الجن فيتوجب على الانسان أن يستعز بالله منه حتى ينتصر على غوايته ويدفعه بعيدا عنه خاسئا محصورا •

ولقد جمع الله تعالى بين النوعين أن شياطين الانس والجن ، وذلك فى كتابه العزيز فى سورة الاعراف وسورة فصلت وسورة المؤمنین •

لنقد تقابل الصاحبى الجليل ابن عباس رضى الله عنه مع ابى زميل (١)
فشكى له وجود بعض الخواطر التى تحاصره والتى لا يجد لها جوابا :

فقال له أبو زميل : شيء أجده فى صدرى •

ابن عباس : ما هو ؟

أبو زميل : والله لا أتكلم به

ابن عباس : أشيء من شك

أبو زميل : بلى

ابن عباس : ما نجا من ذلك أحد ثم استطرد قائلا

« اذا وجدت فى نفسك شيئا من ذلك ، فقل هو الاول والاخر ، والظاهر

والباطل وهو بكل شيء عليم » •

ولا شك أن ذلك الخاطر نوعا من الوسوسة التى هدفها بذر الشك فى

قلب العبد من جهة الله ، لذلك فان ما أوصى به ابن عباس هو العلاج الناجح

للموسوسة ، ذلك بارشاد الموسوس بهذه الآية الكريمة الى بطلان التسلسل

الباطنى ، اى الذى يتسلسل مع الانسان من أن الله خلق المخلوق فمن خلق الله

وهذا الحل يعتمد على استخدام ملكة العقل ومعرفة أن سلسلة المخلوقات

انما فى ابتداء أمرهما تنتهى الى أول ليس قبله شيء • كما تنتهى فى آخرها الى

آخر ليس بعده شيء ، كما أن ظهوره تعالى هو العلل الذى ليس فوقه شيء ،

ولو كان قبله شيء لكان مؤثر فيه ، وما كان هو الرب الخلاق ، فلا بد أن

ينتهى الامر الى خالق غير مخلوق غنى عن غيره وغيره فقير اليه فهو الاول

الذى قبل كل شىء والاخر الذى ليس بعده أى شىء والظاهر الذى ليس فوقه شىء والباطن الذى ليس دونه شىء •

وسبب ورود تلك الوسوس على النفس أن الانسان من ذرية آدم عليه السلام وخليفته فى الارض ، ولقد أغوى الشيطان آدم من قبل كما تاب آدم بعد ما غوى لكن الشيطان ما يزال يغوى الانسان ، ففى الانسان اذن كما يروى عبد الله بن مسعود ملك هوكل بقلبه ، وهذا الملك به لمسة أى مس كما أن للشيطان لمسة أيضا فلمسة الملك وعد الانسان بالخير والتعظيم والتصديق بالحق ، ورجاء فى وعد الله له بالجنة ، وأما لمسة الشيطان (أو مس الشيطان) فانه تكذيب بالحق وقنوط من الخير ، وإيعاذ بالشر ، فاذا وجد الانسان على قلبه لمسة الملك حمد الله على ذلك وسأله من فضله ، فأما اذا وجد لمسة الشيطان (أو مس الشيطان) فعليه ان يستعيذ بالله منه ويستغفر الله ، وهناك شيطان يقال له (خرب) يحول بين المرء وصلاته وقراءته للقرآن فاذا شعر به الانسان واصل بنفسه الى قلبه فعليه أن يتعوذ بالله منه وأن يتفل عن يساره ثلاثا حتى يرجع عنه الشيطان خاسئا محصورا •

ويروى عن بعض الصحابة أن أحدهم وجد فى نفسه مما أن أخفاه أحب اليه من أن يتكلم به أى كتمانته أفضل من التصريح به أو الجهر بما يحس به والتى يوسوس بها الشيطان فى صدر الانسان متسللا اليه فى زمة الغفلة أو النسيان أو البعد عن الله بعدم الذكر له تعالى ، وهنا يتسلسل فى غوايته مسلما أن الله خالق الخاق فمن خلق الله ؟ وعندما يوسوس الشيطان الى الانسان بهذا المعنى ويتوقف الانسان عن متابعتة وموافقته ذلك بعدم

الجهر بما يوسوس اليه به وما يتسلل به الى قلبه ، فهذا معناه أن الشيطان لم ينجح في غوايته ، وأنه قد اقتصر كيده على الوسوسة ، فإذا استعاذ الانسان بالله منه ، كان ذلك أبلغ شيء في دفع أمر ابليس اللعين عن قلب الانسان ، فقد تخلى تماما عما يشغله بغير الله ، وتحلى كلية بما يقربه من الله وذلك بالذكر الدائم والاستعاذة به من الشيطان الرجيم ، وكأن الانسان قد أدرك من هذا التسلسل الذي أراد به عدوه ابليس اللعين أو يوقعه في شرك الاعتراض والشرك أدرك أولا انه عدوه مصدقا لقوله عز من قائل :

« ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا » (فاطر : ٦)

ثم أدرك ثانيا أن الشيطان يهدف بما يبيت به في صدره من أفكار منسلية أن يجبره على سلوك معين يتنافى مع العقل الرشيد والفطرة السليمة وهو يدفع اليه بتسلسل غير معقول في مسألة الخلق فيقذف بهذا التساؤل الذي يمكن تصويره على الوجه التالي :

« لو سلمنا جدلا بأن الله هو الذى خلق الخلق فمن هو الذى خلق الخلق الذى خلق الله ؟ فإذا لم يدرك الانسان هذا التسلسل الخبيث فإنه يقع في التخبیط والتخبیط ويسقط في براثن الضلال بعد أن ينهكه اليأس والقنوط وهذا هو هدف ابليس اللعين ، أن يضله باستخدام منطق الجدال اللفظي العقيم فيصده عن ذكر الله ويشككه فيما حوله حيث لا يستطيع أن يجيب عما أوغر صدره به من وساوس »

وهناك من أصحاب النظر والمفلسفين الذين يهتمون بالجدل والمناظرة من يقومون في هذا الخاط وهو ما يسمى بتليبس ابليس فيتسلسلون من فعل الى فعل ومن معنى الى معنى حتى تتشتت عقولهم وتتفرق بهم السبل

فيضلون في آخر الامر ويتملكهم اليأس والقنوط فينكرون حقيقة الدين ،
ويمصدون عن ذكر الله ، ويصبحون أنصار وأولياء لعدو الله والناس •
ثم أنهم يفتنون الناس ويدعونهم الى الاباحة والفسق والفجور ،
ويأمرون بالفساد فيحرمون الحلال ويبيحون الحرام ويجعلون من الخير
شر ومن الشر خيرا •• وينتهى بهم الامر الى الظلم الشديد ويفتقدون رحمة
الله فيعيشون حياة النعم والخرب الشديد ويقذفون الى المصحات العقلية
طلبا للعلاج •• أو يلقون بأنفسهم الى التهلكة طلبا للموت حتى يموتون
كفارا كما عاشوا كفارا •• وهذا هو هدف ابليس من بنى آدم •

« قال فبعضتك لاغوينهم أجمعين » (ص : ٨٢)

ان صاحب الفطرة السليمة يكتشف الغواية ويفطن الى تسلل الشيطان
الى قلبه بخواطر ووساوس في صورة تساؤلات وهو يكتشفها عندما يمتحنها
على ميزان الشريعة فيجدها فكرا شاذا وظلونا خبيثة تستهدف الاثم
والفسوق والعصيان فيقتلع جذورها من نفسه فلا تستطيع أن تسلل اليه
ولا تجرؤ أن تعشش داخله لتجعل حياته هما وغما •• وبذلك يتوقف ذلك
التسلل الشيطاني ما دام في قلبه لا اله الا الله الاول والاخر والظاهر
والباطن •

٥ - الطب الوقائي والطب العلاجي

ان الله خلق الازداد لحكمة ، وجعل الدفع للناس بعضهم ببعض لكي
تعمر الارض ، وتنصلح النفس والبدن جميعا ، فالازداد تظهر حكمة الله
البالغة وحججه الدامغة ، واتقائه لصنعتة وتقديره بالوحدانية والقهر
والربوبية •

فإذا كان الله صمداً أحداً لا يتغير ، فإن المخلوقات أبداً متغيرة لها ما يمانعها ويضادها ، فهي تحتاج دوماً الى عونه تعالى فهو الغنى بذاته وكل ما سواه محتاج اليه . . . لذا أوصى الله تعالى عباده بطاعته والعمل بأوامره وأقتضت مشيئته أن يكون هناك المرض والصحة ، الداء والدواء ، حتى يكون الإنسان دائماً في طلب عون الله ورحمته يقول الرسول ﷺ •

« تداؤوا • فإن الله عز وجل لم يضع داء ، الا ووضع له شفاء . . . »

غير داء واحد قالوا ما هو ؟ قال : الهرم »

(رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهم)

القاعدة الإسلامية اذن في العلاج النفسى والبدنى ، ان الله تعالى ما أنزل من داء الا وله شفاء ، لكن ربما يعلمه البعض ، ويجهله البعض أو يعلم في وقت ولا يعلم في وقت • يكتشف في زمن ولا يكتشف في آخر وذلك من حكمة الله . . .

ولو كان كل داء معروف أعراضه وأوصافه وعلاجه ، ما كان هناك من حاجة الى الأطباء ، اذ تنمحي الامراض المستعصية على العلاج ، ويتوقف البحث والدرس ، ولا يسعى العلماء الى الكشف وأستجلاء الحقائق ويتقاعس الناس عن مواصلة التحليل العلمى واجراء التجارب . . اذ ليس هناك من داع لذلك . . . وسيكون من نتيجة ذلك الفساد والافساد في الارض •

ولا يقتصر الطب الاسلامى بشقيه النفسى والبدنى على الناحية العلاجية

(١) للمزيد : الطب النبوى • ص ٧٤ تحقيق د. عبد المعطى قلعجى — دار التراث .

واستكشاف الدواء الملائم لكل مرض من الامراض ، بل يتعدى ذلك الى الطب الوقائى الذى يمنع حدوث المرض ، ويقف حائلا دون وصول المرض الى النفس أو الجسم •

فالطب الوقائى يتعلق بالنفس كما يتعلق بالبدن ، فاذا قال تعالى :

« ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر »

(البقرة : ١٨٤)

فقد أباح الله الفطر للمسافر كما أباحه للمريض وذلك وقاية لنفسه وبدنه في آن واحد ...

فمن جهة الوقاية النفسية فان في السفر اجهاد وتعب اذ هو قطعة من العذاب ، فاذا كان المسافر صائما فان ذلك يزيد من تعبته وارهاقه الامر الذى يشعره بأن الصوم قد فرض لتعذيبه واشقائه وارهاقه ... لذلك فان الله يسر للانسان الافطار في حالة السفر وقاية لنفسه وبدنه جميعا .. من الاعتراض والتحدى أو اللوم لله من ناحية ، والالام والتعب والوجع البدنى من ناحية أخرى •

وأما في حالة المرض ، فان المريض اذ يعانى من الالام والافجاع التى تفقده لذة الصوم الذى هو نوع من العبادة ، ويصبح الصوم ألما ووجعا فوق وجعه وهذا لم يستهدفه تعالى من حقيقة الدين • لذلك يسر للمريض الافطار حتى يهتم بمعالجة نفسه بالاغذية والعقاقير ليشفى من مرضه فاذا كتب له الشفاء فعليه أن يعوض من أيام مرضه ، فيصومها ، وهذا مقتضى الحكمة وتيسير من الله على عباده ووقاية من الزمت والعنت والحصار النفسى •

والطب النفسى الوقائى يتناول نواحي الحياة المختلفة ، فلا يترك تعالى وقاية النفس أو البدن الا وأشار اليها ، وأوصى عباده بها ، مثل البعد عن المحرمات والشهوات ، ولتقاء الربا والزنا وذلك بالتقوى والورع •
وفى زكاة النفس بالمال ، وقاية لها من الحرص والشر ، والاغترار والطمع والبخل والتغيير ورجوع بها الى الاعتدال والتوسط والتوازن •
وحماية النفس من الوصول الى العدوان وذلك باستخدام وسائل متعددة كظم الغيظ والعفو والاحسان وبذلك يصبح الصبر بالمعنى الاسلامى طبيا وقائيا كما هو أيضا طبيا علاجيا •

فاذا أمر الرسول ﷺ المسلم أن يعتدل المسلم فى أمر غذائه فلا يسرف فى الطعام والشراب ، فإنه ﷺ قصد بذلك ، أن يدفع عن المسلم الامراض النفسية والبدنية :

« ما ملأ آدمى وعاء شراً من بطن ، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة ، فان كان لابد فاعلا فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه »
(أخرجه أحمد وابن ماجه)

ان هذا الحديث الطبى النفسى البدنى ، يبين الطريق الذى يقى به الانسان نفسه من الوصول الى الامراض ، انه وقاية للجسم والنفس من دخول الاعراض المرضية اليهما •

فالزيادة فى القدر الذى يحتاج اليه الجسم من الطعام ، وتناول الاغذية العديمة النفع والبطيئة الهضم كالحم الخنزير وملأ الانسان بطنه منها واعتاد

على ذلك أورثته أمراضا متنوعة منها بطيء الزوال ومنها سريع الزوال (٢) .
وأما إذا كان الانسان معتدلا في غذائه ، وتناول على قدر حاجته وابتعد
عن الاطعمة والمشروبات الخبيثة وغير النافعة وبطيئة الهضم ، كان انتفاع
جسمه بها أكثر وصحته أفضل .

وتأثير الاكثار من الطعام على النفس أدهى وأمر ، فان كثرت تولد في
النفس الكرب والتعب وضيق النفس ويصبح هذا البطن يمشى محملا فحمل
ثقيل ، وهذا بدوره يفسد على قلبه النقاء والصفاء ، بالإضافة الى التكاسل
والغفلة وتأدية الطاعات وتحريك جوارحه نحو الشهوات التي تلتزم عن
الشبع .

وأن في إقامة الصلاة وصوم رمضان وإيتاء الزكاة والامر بالمعروف
والنهي عن المنكر والحج الى بيت الله ، وقاية الانسانية من الوقوع في
الامراض المتنوعة والتي منها ما هو البطيء الزوال والتي منها ما هو سريع
الزوال .

وهذه الامراض اذا هاجمت جسم الانسان الذي يقصر في الفرائض
والتكاليف الشرعية — هذه الامراض تتطلب علاجا ضروريا ويتم بالاضداد ،
فاذا قصر في صلاته أو صيامه أو زكاته عليه أن يعالج نفسه باستيفاء حقوق
الله قبله من صلاة أو صوم أو زكاة أو حج . فاذا تمادى في غيه وأصر
على هجره لحقوق الله ، وفضل القمرغ في أحوال الشهوات وطلب موافقة

الاهواء ، واستمرأ تعدى ما أمره الله به وأسرف فى أمره ، تراكمت عليه
الامراض وحيل بينه وبين الصحة النفسية والبدنية جميعا .
ان الهدى النبوى بشقيه الوقائى والعلاجى يتعين أن يكون الانموذج
الذى يقتدى به للصحة النفسية والبدنية .

الباب الثاني

المعالم في القرآن

فصل الأول

١ — العلوم الحياتية والعلوم المسخرة

يظن الكثير من العلمانيين أمكان أخضاع العلوم الحياتية الى المنهج العلمى الحديث فيتعاملون مع علوم الاخلاق والتربية والنفس والتشريع مثلاً يتعاملون مع الكيمياء والفيزياء والميكانيكا ، ويظنون أنهم يستطيعون تشريع القوانين والعلوم الحياتية ، ولكن ذلك عمل خطأ ، فالعقل الانسانى قاصر فى البداية والنهاية على أدراك الحقائق وكنه الاشياء فكيف يستطيع أن يشرع نظريات فى العلوم الحياتية .

ولكن الله سبحانه وتعالى وضع لنا منهج تخضع له العلوم الحياتية بحيث تثرى معارفنا وتزداد يقيننا ، وهذا هو المنهج الواجب الاتباع .

أما العلوم الاخرى فلقد جعلها الله مسخرة لنا فنبحث ونكتشف ونركب ونحلل ونضع المناهج للبحث عن هذه العلوم المسخرة المادية التى نحسها ونلمسها ، أما العلوم الحياتية فلقد أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بالمنهج الاسلامى الذى نسير عليه فترقى نفوسنا ونسلم من الوقوع فى الانحراف والضلال ونسلم فى الدنيا والاخرة .

والعلوم الحياتية تخضع لمصدرين أساسيين :

المصدر الرأسى .. وفيه تستقر هذه العلوم مسلماتها ومبادئها الأساسية من التشريع الالهى وهو لا ينطق عن الهوى ، فمن أصدق من الله حديثاً وهو عبارة عن استمداد من كلمات الله البيّنات وحكمته البالغة وحججه الدامغة فى الكون والحياة والانسان .

المصدر الأفقى .. ويمكن أن يقال عنه أنه علمى وتجريبي وتطبيقي

بمعنى أننا عندما نجرب في أنفسنا ومع الآخرين أوامر الله وحكمه في الفكر والسلوك والتطبيق فهو عبارة عن أمتحان صادق بما لا يدع مجالا للشك بأن ما تلقيناه كفكر رأسى هو حقيقة لامراء فيها وأنه كلما تمسك الانسان بمكارم الاخلاق التى يدعو اليها فى كتابه العزيز فانها تحقق للانسان تقدما ونجاحا فى دنياه فضلا عن آخرته .

فتطبيقات التشريع الاسلامى على الانسان والمجتمع تظهر دوما أن المنهج الربانى أفضل المناهج على الحقيقة وانه باعتباره عمليا يتفوق على جميع المناهج البشرى والنظم الانسانية الاخلاقية والتربوية .

ومن ثم فهو منهج من الطراز الاول يشهد الواقع على صدقه الدائم وينعت أصحابه بالصادقين والحكماء الراسخين فى العلم ويكفى ان الله سبحانه وتعالى يؤيد هذا المنهج وبين أن أصحابه أفضل العلماء وعندما يقرر فى كتابه العزيز .

« شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط »

وعلى ذلك فإن العلمانيين الذين يحاولون تشريع مناهج للعلوم الحياتية إنما يقعون فى الخلط والالتباس والظن ، وذلك لان الانسان غير قادر على تشريع منهج للعلوم الحياتية ولكنه قادر على تشريع المناهج على العلوم المسخرة فيصيب ويخطئ ويبحث ويجتهد فيقول تعالى « وامشوا فى مناكبها » .

فيجب الا نخلط بين العلوم المسخرة والعلوم الحياتية ، والا نقتاول على تشريعات الله سبحانه وان نعرف قدر العبد على أنه فقير الى الله محتاج اليه وان يعرف الصلة بين الربوبية والعبودية .

ويقول عز من قائل :

« الذين تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض »

(لقمان : ٢٠)

« وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه »

(الجاثية : ١٣)

وأضح من الآيات الكريمة أن التسخير للسموات والأرض وليس للإنسان كما يزعم الماديون والعلميون ، وفي تصورنا أن عدم^(١) نجاح المنهج الحديث للوصول إلى نتائج نفس السلوك الانساني راجع إلى أنه يحاول أن يسخر الإنسان بما يطبقه من مناهج غايتها التنبؤ والتحكم في الإنسان ، حتى ولو أدى ذلك إلى نتائج غيبية صادرة عن مقدمات مفترضة كل ذلك من أجل ربط حياة الإنسان الأخلاقية والسلوكية بشكل أو بآخر بقانون يحتمى مثله في ذلك مثل المواد والأشياء المسخرة للإنسان .

إن أهداف المنهج الإسلامي ليس التنبؤ والتحكم في السلوك الانساني أو بمعنى آخر ليس تسخير الإنسان كما يستهدف المنهج العلمي الحديث إذ أنه قد تركه تعالى لاختياره بعد أن بين له الطريق الحق الواجب الاتباع ، أما فيما يتعلق بالكون فقد سخر تعالى للإنسان السموات والأرض كموضوع للاستقراء والتجربة والتحليل والمقارنة .

ولقد وهب الله تعالى للإنسان قدرات وملكات لاستخدامها في التعرف على الأشياء الخفية وحدد له مجال البحث والدراسة تحديدا دقيقا وبين له أنها السموات والأرض وما بينهما ولم يطلب إليه أن يضع من عنده قوانين

(١) د. حسن الشرقاوى ، نحو منهج علمي إسلامي .

يفسر بها الاسباب والمسببات والعقل والمعلولات ، ولم يأمره أن يشرع قواعد للسلوك الانساني ، يتحكم بها في الانسان ويعامله معاملة المواد •

لقد خص الله تعالى نفسه بتشريع القوانين الاخلاقية والسلوكية للعلوم الحياتية الواجبة الاتباع وتكفل تعالى بصياغة بنودها وتشريع قواعدها ووضع نظمه وتقنين معاملاتها وهذا هو الفرق الواضح بين المنهج الاسلامي والمنهج الحديث •

ولا بد من نظرة الانسان الرأسية الى خالقه وفاطره حيث يتصل بالله في شكل اتباع لاوامره والنهي عما نهى عنه ، والتفويض فيه والتسليم والاسترسال معه تعالى •

وهذه العلاقة الرأسية هي عملية امداد من الله الى العبد واستمداد المعبود من الله ، فاذا أكد العبد على هذه العلاقة في نفسه وقلبه وعقله جميعا واصبحت هي مصدر تصرفاته وسلوكه وعلاقاته بغير من الناس واذا أصبح طبعه الاسترشاد بكلام الله والعمل بما أمر والطاعة له تعالى في السراء والضراء ، اذا وفق العبد حقا في التأكيد على هذه الحقيقة قلبا وقالبا نفسا وروحا واحساسا وعقلا ، فانه بذلك يكون قد تجاوز البيئة الالفقية فلا يتأثر تماما بضغطها ولا يثقلها بتحقيق متطلباته واشباع رغباته •

ذلك فانه مادام طائعا لله مخلصا له تعالى فانه يسترشد حقيقته بكلام الله ويعمل بما أمر تعالى فلا يريد لنفسه الا ما أراده الله ولا يبتغي الافاء الله به عليه من فضل كان نعمة شكر الله عليها وان كان ابتلاء صبر عليه •

٢ — علوم الانسان في القرآن

ما يعجب له أن العلماء الغربيين المحدثين لم ينتبهوا بعد الى أن القرآن الكريم يحمل بين ثناياه منهجا متكاملا في التربية والاخلاق وعلم النفس والتشريع والحكم والاجتماع ويميز جميع النظم والنظريات والقواعد التي تتعلق بعلوم الانسان •

والاعجب من ذلك أن كثير من علمائنا المسلمين لم ينهضوا بعد الى بلورة هذا المنهج الاسلامي في علوم الانسان في شكل نظريات وقواعد ومناهج دراسية تسمح لطالب العلم والدارس أن يعقد المقارنات بينها وبين ما يدرسه في المدرسة والمعهد والجامعة من علوم الانسان من وجهة النظر الغربية •

ويزعم المستغربون أن علوم الانسان واحدة ، فلا يقال علم تربية اسلامي وعلوم تربية غير اسلامي ، كما لا يقال علم نفس غربي وعلم نفس اسلامي ... أو اخلاق اسلامية وغير اسلامية ... الخ •

وتكمن خطورة هذا الرأي في فصله التعسفي بين العلم والدين ، الامر الذي يحمل الدارس وطالب العلم أن ينحو علوم الانسان في القرآن جانبا ، ويقبل على فلسفات التربية والاخلاق والاجتماع والنفس باعتبارها وحدها العلوم الجديرة بالتحصيل والدراسة •

ولا شك أن السبب الرئيسي في عدم تقويم الانسان في القرآن كهناهج دراسية ونظريات اسلامية يرجع الى ضرورة التعرف على أصول الشريعة قبل الخوض فيها ، وهذا الامر يحتاج من الباحث الى سنوات طويلة قبل أن يصل الى حاجته •

وأما البحث في العلوم الانسانية من وجهة النظر الغربية فلا يحتاج الى عناء ، اذ تنقل هذه الدراسات والنظريات كمقررات دراسية دون أدنى إضافات وربما تلقن بلغتها الاصلية أو تترجم الى اللغة العربية .

ولعلوم الانسان في المناهج الغربية مصطلحات معينة ، وتعريفات محددة تختلف في مضامينها عن الالفاظ والمعاني والمصطلحات القرآنية . وهذا بدوره يجعل هناك بونا شاسعا بين النظريات الغربية والنظرية الاسلامية في علوم الانسان ولنضرب لذلك مثلا لفبين أختلاف المفاهيم الاساسية بين المنهجين الغربي والاسلامى :

لقد حدد الله تعالى واضحا مفهوم العلم وبين لنا من هم العلماء على الحقيقة في قوله تعالى :

« انما يخشى الله من عباده العلماء » (ه اطر : ٤٨)

فالعلم ضد الجهل وهو النسبة الصحيحة للحكم على الاشياء أو الالهود بالاثبات أو النفى وأحكام العالم مجزوم بها ومؤكدة وواقعة ، أما الجاهل فنسبته الى الالهود خاطئة وأحكامه فاسدة الا أنه مع ذلك يصر عليها ويحزم بها رغم أنها غير مؤكدة وغير واقعة .

ويفرق الله بين العلماء والجاهلين ، فيرى أن العالم هو البصير ليس بحسه فحسب أنما بقلبه أيضا ، أما الجاهل فقد عميت بصيرته وأن لم يعمى أبصاره .

« هل يستوى الاعمى والبصير »

(الانعام : ٥٠)

« فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور »

(الحج : ٤٦)

استد ربنا الله تعالى بين العلم وبين منهجه تعالى « فبين ان العالم الحق هو المنبع منهجه العامل به ، واما الجاهلون فهم :

« صم بكم عمى » (البقرة : ١٧١)

فالعبرة فى المنهج الاسلامى — ارتبط العلم بمنهج الله وهذا هو العمل
الصالح .

« والعمل الصالح يرفعه » (فاطر : ١٠)

اذ الاساس الذى يعول عليه فى الفكر والسلوك والاخلاق الاسلامية
هو تقوى الله أولا والعمل بما أمر به ثانيا :

« أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس
بنيانه على شفا جرف هار » (التوبة : ١٠٩)

ان ارتباط العلوم الانسانية بمنهج الله وشرعته يجعل تلكم العلوم
مستقلة تمامها فى أسسها ومفاهيمها وقيمها وسماتها الاساسية عن المناهج
الوضعية والنظريات البشرية ومن ثم تختلف فى نتائجها ورسائلها وما
تستهدف من غايات .

ومن يخرج عن المنهج الاسلامى ويزعم أنه يستطيع بهدى عقله وحده
أن يؤسس نظاما ونظريات ومناهج وقواعد صالحة للتطبيق فى التربية
والاخلاق والنفوس والاجتماع والاقتصاد والتشريع ... من يزعم أنه
يستطيع ذلك فهو واهم قد أضله عقله ضلالا بعيدا ، اذ يظن أن الله تعالى قد
خلق الناس عبثا ، فيتناول على الله ويبنى قصورا على رمال متحركة :

« آتبنون بكل ريع آية تعبثون » (الشعراء : ١٢٨)

« أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون »

(المؤمنون : ١١٥)

ويبين لنا تعالى أن من لا يتبع منهجه مغرور بنفسه ، ويعاتبه تعالى على نشوزه وانحرافه ويذكره بخلقه له وفضله عليه .

« يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك .. »

في أى صورة ما شاء ركبك » (الانفطار : ٦ ، ٨)

ويلاحظ أن القرآن الكريم يجعل اللفظ الواحد أحيانا يؤدي الى معنيين بحسب ما اقتضت به من غاية ، فاذا قصد به الدنيا كان مضموما اما اذا قصد به الآخرة كان محمودا .

« بل تؤثر الحياة الدنيا » (الاعلى : ١٦)

« ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » (الحشر : ٩)

« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ، قد أفلح من ذكاها وقد خاب من دساها . »

ومنهج العلوم الانسانية مرتبط بالفضائل وهكارم الاخلاق وهى بدورها مرتبطة بالحق والحق فى المنهج الاسلامى مؤسس على الايمان بالله .. وبرسوله ﷺ :

« لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة » (الاحزاب : ٢١)

محمل القول أن علوم الانسان كالتربية والاخلاق والاقتصاد والاجتماع والتشريع والنفس لها منهج واضح فى القرآن الكريم ، وأن الباحث المتأمل يمكنه أن يستخلص نظريات متكاملة لها رسائلها وغاياتها دون

الاعتماد على مناهج الغربيين أو الشرقيين ... بل يمكن أن تنفرد هذه العلوم بمصطلحاتها ولفظها عن مصطلحات العلوم الحديثة التي لها أهداف محددة وغايات جد مختلفة عن غايات المنهج الاسلامي •

ان على الباحثين المسلمين امانة يتوجب عليهم في الالونة الحاضرة حملها ... وهي تقص الغبار عن تراثهم التقليدي ... والسعى بجد نحو ابراز علوم الانسان في القرآن ... وليس هناك أعظم من ذلك عمل لعالم مسلم تصديقا لحديث رسول الله ﷺ :

« من عمل بما علم أورثه الله علم ما لا يعلم » « متواتر »

٣ — الجدل بين الفلسفة والقرآن

تصور أفلاطون متأثرا باستاذة سقراط أن الجدل هو المنهج الصحيح الذي به يرتفع العقل في المحسوس الى المعقول ومن الجزئي الى الكلي ، ومن المتناهي الى اللامتناهي • دون أن يستخدم في ذلك أى مدركات حسية ، إنما هو طريق للانتقال من معانى الى معانى وذلك بواسطة معانى •

لقد ظن أفلاطون أن الحوار هو أعظم طريق للبحث عن الحقيقة ، ولم يكن الحوار عند أفلاطون عبثا أو أرضاء لشهوة شخصية أو لرغبة ذاتية ، أو نزوعا الى القصص التمثيلية ، إنما كان نوعا من الجدل يتحدى به خصومه من السوفسطائيين ويستخدمه في المناقشة الايجابية المخلصة بغرض أن يتولد عن طريقه العلم توليدا •

لذلك أبتعد عن سفسطة السوفسطائيين التي لا تهدف ولا غاية سوى ابراز فن الخطابة أو البيان دون أن تستهدف طلب الحقيقة •

لقد اعتبر أفلاطون الجدل أفضل الوسائل في طلب المعرفة ، ولذلك

فما وجدناه من هذه له مفهوم عال حتى أنه أطلق عليه العلم الاعلى الذى ليس بعده علم •

ومن ناحية أخرى اسماه العلم الكلى بالمبادئ الاولى والامور الدائمة ، والعقل البشرى أنها يصل الى ذلك العلم بعد استبارة للعلم الجزئى •• كما أنه عن طريق الجدول أيضا يهبط العقل من العلم الكلى الى العلوم الجزئية وكأن هنا جدول صاعد وجدول هابط يربط المبادئ بالامور الجزئية ويفسر المحسوسات بمقارنتها بعالم المثال •

فالجدول منهج وعلم يتجاوز به مراتب الوجود من أسفل الى أعلى ومن أعلى الى أسفل ••• فهو نظرية معرفية بالمعنى الواسع •• ولقد توسع أفلاطون في دراسة نظرية المعرفة على أساس جدلى يبدأ بالمحسوس وينتهي بالعقول •

اقسام نظرية المعرفة الافلاطونية :

قسم أفلاطون نظرية المعرفة الى أربعة أقسام هى :

١ — الاحساس : وهو ادراك لعوارض الاجساد أو الاشباع فى اليقظ

وصورها فى حال النوم •

٢ — المظن : وهو الحكم على المحسوسات •

٣ — الاستدلال : وهو علم بالماهيات الرياضية التى نتحقق

المحسوسات •

٤ — التعقل : وهو ادراك للماهيات المجردة من كل مادة •

هذه الاقسام الاربعة التى حددها أفلاطون كمضامين لنظرية المعر

مرتبة بعضها فوق بعض حتى أنها تؤدى احداها الى الاخرى •

فالأحساس أول مراحل المعرفة وليس كما يزعم هيراقليطس وأصحابه أن المعرفة مقصورة عليه ، وأنه الظاهرة الوحيدة القائمة بذاتها متغيرة أبدا .
الأحساس عند أفلاطون إذن ليس كل المعرفة إذ أنه لو اقتضت المعرفة على الأحساس فكأنها قد اقتضت على الظواهر المتغيرة . . . وبذلك نتوقف عند حدود الأحساس ولا ندرك ماهية الأشياء ولا نتعرف على الأمور الكلية .

ولو مسح ما زعمه بروتاغوراس من أن الإنسان مقياس الأشياء لأصبحت كل الآراء المتناقضة صادقة وأمتنع القول بأن شيئا ما هو كذا إذ يمكن القول بأنه كذا أو كذا وبذلك تبطل المعرفة . . سواء في مجال الأخلاق أو التربية أو السياسة أو الحرف والصناعات . . وينتهي الأمر إلى أن يستحيل العام والتعقل . . لشيء ما .

يرفض أفلاطون إذن أن تكون المعرفة مقتصرة على الأحساس ، إلا أنه لا ينكر المعرفة الحسية إذ أنها تقوم بدور هام في تنبيه قوى النفس ولولاه ما كان الفهم ولا العلم . . ويضرب لذلك مثلا فيقول إن العالم والجاهل يشتركان في الأحساس إلا أن العالم يتوقع أشياء أو أفعالا ويؤيد العلم توقعاته ، أما الجاهل فإن توقعاته خاطئة وغير مؤكدة أو مؤيدة .

ويتدرج أفلاطون من المعرفة الحسية إلى المعرفة العقلية مارا بالمعرفة الخلقية والاستدلالية . . فيقول أن في النفس قوة فوق الحس تعلم قوانين ثابتة للأشياء وهذه القوة تصدر أحكاما مغايرة للحس تماما .

وهذه القوة المتباينة للحس ، تستطيع أن تدرك أن الاثنين أكثر من الواحد ، أنهما اثنين ومتباينان ، فالعلم بالشيء ليس بالأحساس إنما هو

حكم النفس على الاحساس وبذلك يتميز الانسان عن الحيوان •• رغم
اشتراكهما في الاحساس •

وليس العلم في نظرة أفلاطون هو الظن ، اذ المعرفة الظنية نتيجة لحكم
ظن غير مرتبط بالعلة أو الماهية ، وعلى ذلك فان العلم الصحيح لا بد أن يرتبط
بالماهية والعلة الثابتة ، أما حكم الظن فهو غير ثابت على الاطلاق ، بل يتغير
بتغيير موضوعه ومن ثم فلا يعول عليه ، ويضرب مثلا ذلك بالعلوم الطبيعية
والهندسية والطبية فيقول أنها علوم متغيرة ونسبية حيث أنها متعلقة بالمادة
ولا يمكن أن تكون موضوعا للمعرفة بالذات •

والظن تخمين وموضوعه الوجود المتغير ، اذن فالظن ليس العلم الذى
تتوق اليه النفوس ، كما أن العلم الظنى قد يكون كاذبا أو صادقا ، وليس
مثل العلم القائم على البرهان الذى موضوعه العلة أو الماهية الدائمة وهو
العلم الحق •

ويتدرج أفلاطون من المعرفة الحسية الى المعرفة الظنية عن طريق هذا
النوع من الجدل ليتوصل الى المعرفة الاستدلالية التى يفرق بينها وبين
التجربة ، فهى فوق الحس ، اذ هى ليست جمع الاعداد ، أو مسح الارض ،
أو رصد الافلاك ، انما الاستدلال النظر الى العلوم بصرف النظر عن
الجزئيات •• فبالاستدلال يمكن فحص الاعداد لذاتها ، وفي الهندسة النظر
الى الاشكال فى ذاتها وفي الفلك تفسير الظواهر السماوية بحركات دائرية
وفي الموسيقى ليس ضبط الايقاعات عن طريق الممارسة والتجربة انما كشف
النسب العددية المقومة للالحن •

والفيلسوف أقدر من غيره في المعرفة الاستدلالية حيث يستغنى عن كل الصور الجزئية ويتأمل المعانى الكلية الخالصة .. كما يستغنى عن التجربة ليصل الى الماهيات والعلل .

التعقل وهو أعلى المراتب المعرفية يتعقل الانسان شيئاً بأن يراه جميلاً أو خيراً أو عادلاً الى غير ذلك من الصفات المقارنة للأشياء ، وذلك بدون معاونة للحواس فيقتساع الانسان عن الحق والعدالة والجمال وما الى ذلك ، وهى أشياء ليست محسوسة لكنها ضرورية لترتيب الاحكام على المحسوسات ولقد جعل افلاطون الماهيات والكليات موجودة أصلاً في العقل قبل الادراك الحسى ، وفي تصورنا أن هذا هو الخطأ الوحيد الذى وقع فيه أفلاطون ، ذلك لانه توصل في جدله الى أن العقل يستطيع وحده بطريق الجدل أن يصل الى كنه الأشياء وحقائق الوقائع .

ولو كان ذلك ممكناً لاستطاع أفلاطون أن يصل بعقله الى حقيقة الالهية ، لكنه وضع في قمة هذا الوجود الله أو كما يسميه الخير بالذات « أو مثال المثل ثم جعله جاهلاً لا يقدر على شئ كالنقطة المجردة التى لا صفة لها

لقد وصل افلاطون بذاته الى وضع الاله الذى تصوره بعقله كأنه لا يدري عن الكون شيئاً .

ولقد سبق أفلاطون في محاولته ابراهيم عليه السلام اذ أراد أن يتعرف على حقيقة الالهية عن طريق الحسن فلم يهده الحسن الى معرفة الكون ثم عن طريق المعرفة العقلية فلم تهده أيضاً ، ثم انتهى الى التسليم بعجزه وبضعفه وقلة حيلته ، وأن عقله عاجز في البداية والنهاية عن معرفة حقيقة

الله حق معرفته ، لذلك طلب من الله تعالى في توسل أن يهديه الى معرفته •
ويبين لنا القرآن الكريم هذا التدرج في الجدل المعرفي الى أن يهدي
ابراهيم عليه السلام الى حقيقة الالهوية ويجتبيه الله ويصطفيه ويجعله نبيا
من لدنه تعالى ليدعو الى كلمة التوحيد •

والغريب أن كثيرا من العلماء والمفكرين يذكرون وجود فكر عقلي في
آيات الله المبينات ويعتبرون القرآن الكريم كالنوراة والانجيل كتاب دين
يخاطب الوجدان ولا يخاطب العقل •

٤ — المعرفة في النظرة الاسلامية

١ — بين العقل والقلب :

يرى الغزالي أن القلب هو مرآة مستعدة لان يتجلى فيها حقيقة الحق
بالامور كلها ولا يحصل القلب على هذه الحقائق لاسباب (١) • • • وهي •
(أ) أما النقصان في القلب في ذاته ، كقلب الطفل ، اذ لا تتجلى له
العلوم لضعفه ونقصه •

(ب) أو نتيجة لارتكاب الاثام وفعل المعاصي والخبث ، فيتراكم ذلك
كله على وجه القلب ، فيمنع صفاؤه وجلاءوه ويمتنع بذلك ظهور الحق فيه
لظلمته وظلامه •

(ج) ولا تزول عن القلب هذه الظلمة الا اذا اتبع الانسان عمله بحسنة
يمحو بها السيئة سقطت الحسنة ، فالاقبال على الطاعات والاعراض عن
الشهوات هو الذي يجعل القلب صافيا مستعدا لان يتقبل الحقائق •

(١) الامام ابو حامد الغزالي — الحياء علوم الدين ج ٨ ، ص ١٢٤٢ — ١٣٦٠

(د) أن يكون محققا للغايات الروحية ، أى لا يكون منصرفا الى التأمل في الحضرة الوجودية أو في الحقائق الالهية ، فلا ينكشف له شئ من هذه الحقائق — وذلك نتيجة لافات في عمله وعبوب في نفسه أو مصلحة أو منفعة دنيوية يفكر فيها وينصرف ذهنه اليها ، ولو كانت ليست من المحرمات أو من قاذورات الشهوات الا أنها مع ذلك تمنع الكشف الحقيقي •

(هـ) اذا كان الانسان مقلدا أو محاكيا غيره نتيجة للتربية والاعتقاد ومن هنا تكون هذه الاعتقادات التقليدية والآراء المتوارثة ، قد حمدت في نفوس أصحابها ورسخت في قلوبهم فتصير حجابا بينهم وبين ادراك الحقائق ويسمى ذلك بالحجب وهذا أما نجده عند كثير من المتعلمين وأصحاب التعصب للمذهب أو كذلك أكثر علماء الكلام •

(و) وهو الجهل بالمطلوب ، فلا يمكن لطالب المعرفة أن يحصل على المعرفة الا بالاعتماد على معارف أخرى ، فكل علم مراد لا يحصل الا من علمين سابقين أو يحصل من ازدواجهما علم ثالث ، فالجهل بالاصول هو المانع من العلم فالانسان اذا لم يضع المرآة في موضعها فلا يرى وجهه ولا يظهر فيها صورته من خلف حتى يمكن أن تنطبق الصورة فيدركها بالعين فكذلك نقائص العلوم ، فاذا أنتفت هذه النقائص في قلب العبد كان مستعدا للتجلى ، بما حجب اليه من الطاعات وأعمال الخير والبر ، وسائل الاعمال وجميعها تصفى القلب وتركبه وتسمو به وفي ذلك قوله تعالى : « قد أفلح من نكاهها » أى زكى أصول أنوار الايمان في قلبه أى أشرق قلبه بنور المعرفة •

وهذا الايمان له مراتب ثلاثة (١) :

المرتبة الاولى : ايمان العوام ، وهو قائم على التقليد والمحاكاة .

المرتبة الثانية : ايمان المتكلمين وهو ممزوج بنوع من الاستدلال

ودرجته قريبة من درجة ايمان العوام .

المرتبة الثالثة : ايمان العارفين وهو المشاهد بنور اليقين وهو أعلى

وأسمى .

ويمكننا أن نمثل بالانوع الثلاثة من الايمان الاتي :

إذا جاء زيد من الناس الى منزلك ، وأخبرك بأن صديقاً لك بالباب

ينتظرك فأنك تصدقه لأنك تعرف عنه الصدق ، وهذا هو الايمان بمجرد

التقليد والمحاكاة ، وهو ايمان العوام ولكن ليس فيه كشف أو بصيرة ولا نور

اليقين .

أما المرتبة الثانية : وهي ايمان المتكلمين وهو ايمان بدليل مثلما تسمع

صوت صديقك من داخل المنزل ولكن لا تراه فهنا يكون الايمان أقوى

بالسمع ولكن قد يحدث خطأ نتيجة لتشابه الاصوات أو يمكن التكلف

بطريق المحاكاة .

ثم هناك المرتبة الثالثة للايمان ، وهي ايمان العارفين وهو بمثابة

دخولك المنزل ورؤية الصديق فهذه هي المعرفة الحقيقية والمشاهدة اليقينية

فهي درجة أعلى من درجات ايمان العوام وايمان المتكلمين لانهم يمتازون

بدرجة لا يمكن معها الخطأ ، وان تفاوتوا في درجات الكشف والعلوم

الوهمية وهذه المعرفة هي معرفة قلبية يحظى بها أصحاب المقامات العليا من

(١) الامام أبي حامد الغزالي — احياء علوم الدين — ج ٨ .

الصديقين المقربين الذين يشاهدون الله تعالى يقظة ونوما والفرق بين القلب والعقل كالفرق بين البصر والظاهر والبصيرة الباطنة فبالبصر يرى الانسان الاشياء وبالبصيرة يدرك الانسان الحقائق فلا يمكن أن يتساوى البصر بالبصيرة أو العقل بالقلب ، ويقول عز من قائل : « ما كذب الفؤاد ما رأى » •

فالعلوم العقلية اذن غير كافية لسلامة القلب وان كان الانسان محتاجا اليها حريصا على معرفتها اذ أن العقل ولو أنه هام جدا لمعرفة العلوم بالسمع والابصار وغير ذلك ، الا أنه لا يمكن الاكتفاء به لمعرفة الحقائق وأنوار الدين فلا يمكن الاستغناء عن العقل بالقلب كما أنه لا يمكن الاستغناء عن القلب بالعقل لان العلوم العقلية كغذاء كما أن العلوم الشرعية كالادوية فمن استعان بالعلوم العقلية دون الشرعية فقد عمى عن بصيرته ومن يظن أن العلوم العقلية مختلفة عن العلوم الشرعية واهم •

والعلوم العقلية تنقسم الى علوم دنيوية ، وعلوم أخروية •
الدنيوية منها كعلم الطب والحساب والهندسة وسائر الحرف والصناعات •

أما العلوم العقلية الاخرية فعلوم أحوال القلب وآفات الاعمال والعلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله فمن تعلم منها علما قصر في العلم الاخر •
والعلم نوعان : علوم كسبية تحصل بطريق الاستدلال والتعلم وعلوم الهامية تحصل لا بطريق الاكتساب ولكن بالالهام فهي تقع في القلب بغير تعلم واجتهاد من العقل •

الاول : مالا يعرف سببه ويسمى الهاما ويختص به الاولياء •

والثانى : ما يعرف سببه ويسمى وحيا ويختص به الانبياء وحدهم .
ولقد مال الصوفية الى العلوم الالهامية بدلا من العلوم العقلية وقدهوا
العمل على النظر وذلك لتعلية نفوسهم عن طريق المشاهدة بالصفات المضمومة
وتخلية نفوسهم من الصفات المضمومة والاقبال بهمتهم على الله تعالى حتى
يتولاهم الله فاذا تولاهم فاضت الرحمة واشرفت قلوبهم بنور الله وانشرحت
مبدورهم وانكشف لهم سر الملكوت وتلاآت في قلوبهم حقائق الامور
الالهية .

وليس التصوف هو البعد عن الاله والمال والوطن والعلم والجاه
والولاية بل ان الصوفى يأخذ بكل ذلك جميعا ، ويقوم به على الوجه الاكمل
وانما تكون هذه الامور في حالة يستوى في قلبه وجودها ، وعدم وجودها
فهو علاوة على قيامه بالفرائض والتكاليف الشرعية يستحضر في قلبه الله
سبحانه وتعالى فلا يشعر في خلوته الا بالله مواظبا على الذكر دافعا عنه
وسوسة الشيطان .

أما أصحاب العقل والنظر فانهم لم يذكرُوا هذا الطريق ولكنهم
استصعبوه واستوحشوه ووجدوا أن ثماره بعيدة واستكثروا استجماع
شروطه .

النظر والذوق :

هناك فرق بين العلم والعقل والمعرفة^(١) ، هذا الفرق انما هو فرق
بين الظاهر والباطن أو بين البصر والبصيرة — لان الانسان انما يبصر
الاشياء ويحكم عليها بالحواس والعقل وأما البصيرة فانه يدرك الحقائق .

(١) الامام ابو حامد الغزالي — كتاب العلم ج ١ ص ١٩١ .

فوسيلة المعرفة في القلب وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه
العزيز « ما كذب الفؤاد ما رأى » (النجم: ١٨)

وهذا تصديق لا ينافي هذا التصديق عن طريق البصر . . . وانما
بالرؤيا ولا تتم هذه الرؤيا بالعين الظاهرة ، وانما عن طريق ما يلقي في
الفؤاد — أى بالبصيرة النافذة التى لا تتم عن طريق المدركات الحسية ولكن
مجالها ومدار عملها هو القلب .

ويمكن القول انه كما لا يستطاع الاستغناء عن القلب بالعقل وكذلك
لا يمكن الاستغناء عن العقل بالقلب ، لان العلوم العقلية ، انما هى غذاء
الإنسان ليتعرف بها على الاشياء الظاهرة والموضوعات المتميزة والمشاكل
المختلفة فيحكم على صحتها وذلك بالتجربة والوصف والملاحظة ويعقد لها
البراهين والاستدلالات التى يستنبط منها مسلمات وأوليات ضرورية ،
ولا يمكن أن يسمى عالما أو عاقلا الا اذا كان حاصلا على هذه العلوم رغم
وجود اختلاف بين العلماء .

وان كانت العلوم العقلية هى غذاء للإنسان ، فانها اذا صدقت أصدق
صاحبها في الظاهر والباطن واذا كانت مؤسسة على الاخلاص والنية
الحسنة فانها تكون وسيلة طيبة الى العلوم الالهامية ، فلا يمكن أن يكون
عالما على الحقيقة دون أن يسير في طريق الحق وطريق الحق انما هو
صدق العقل والقلب والابصار والبصيرة .

فالعلم العقلى يؤيد بالمعرفة القلبية وبمعنى آخر العلوم نوعان علوم
كسبية تتحصل عليه بطريق الاستدلال والتعلم ، وعلوم الهامية لا تتحصل
عليه بطريق الاكتساب .

والكسبية تسمى استبصارا أما الالهامية فهي تقع في القلب بغير تعلم واجتهاد من العقل ، وإنما يتم استلهاها بعد أن تكون النفس الانسانية قد سارت عن طريق الحق وتخلصت من شوائب الرياء ، فألهم بهذه المعارف الهاما .

فالمعرفة^(١) اذن يصل اليها الانسان اذا حصل العلوم العقلية وتقدم فيها بالصدق والاخلاص والطاعة لله فيلهم بالعلوم الالهامية واذا كانت العلوم العقلية هي نظر ويحث وتحصيل في مختلف العلوم التجريبية والنظرية فان العلوم الالهامية انما هي ثمرة الرياضات المجاهدة والسلوك السوى والعمل الصالح فبالنظر والعمل يتقدم الانسان في طريق المعرفة ، وبالشرعية والحقيقة يتخلى الانسان عن الصفات المذمومة ويتحلى بالصفات الحمودة حتى يتولاه الله فاذا تولاه غاضت عليه الرحمة واشرق قلبه بنور اليقين وأنشرح صدره وتلاأت فيه حقائق الأنوار فطريق العلم الحق استعداد وتصفية واستحضار اللهم مع الارادة الصادقة والتعطش التام ، فيفتح الله على من سار فيه من العلم والمعرفة فيرى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فالمعرفة بهذا المعنى لا تعتمد على الحس والعقل فحسب لان حاكم الحس لا يخطئ^(٢) فنجد في بعض الاحيان طعم العسل مرا وليس هو بمر . ان الذائق يصاب أحيانا بمرض الصفراء والدليل على ذلك أن غيره يذوق العسل فيراه حلو المذاق ، وهذا دليل على أن الحاكم بطريق الحس يخطئ ويصيب ، وهذا الحكم هو حكم عقلي ليس كافيا لمعرفة الاسباب المولودة للأعمال ويرى الامام

(١) د. حسن الشرقاوى — من حكماء الامة ص ١٧٦ .

(٢) الامام الشعراوى — الكبريت الاحمر ص ٣ .

الشعراني^(١) ، ان جملة العلوم ثلاثة — علم العقل وعلم الاحوال وعلم الاسرار) وهذا هو الانتقال الطبيعي من الشريعة الى الحقيقة فلا شريعة بلا حقيقة ولا حقيقة بلا شريعة .

علم العقل ؛

وهو كل علم ضروري بديهي ، وهو نتاج النظر ويشترط في هذا العلم وجود الدليل وعلامته البساطة .

علم الاحوال :

وهذا العلم لا يعرف بالنظر ولا سبيل اليه الا ذوقا ولا يتمكن صاحب العقل من الاحاطة به والتعرف عليه بفهمه وفكره ، لانه يحتاج الى تجربة لا يعانيتها الا صاحب احوال ولا يتذوقها الا مريد صادق وعلم الاحوال يتوسط علم العقل وعلم الاسرار ولو أنه يميل الى علم الاسرار اكثر من ميله الى علم العقل .

علم الاسرار :

وهو علم فوق طور العقل ولذلك يذكره اصحاب العقل لان مصدره الهامى ومنبعه نفث روحانى ويختص بهذا العلم الانبياء والاولياء ولا يصلح لهذا العلم العبارة فيقول أحد الصوفية في ذلك ، ما كتب صحيح الى صحيح ولا أفترقا على الحقيقة .

(١) الامام الشعراني — البواقي والجواهر ج ١ ص ٢١ .

ويقصد بالضحيج العارف بالله صاحب علم الأسرار فإنه لا يحتاج
للمعبرة عن الكتابة إلى أخيه العارف ومع ذلك فإن الاتصال بينهما غير منقطع
فهناك طريق غير الطريق الحسسى للاتصال وهو طريق الرؤيا والالهام
والامداد والاستمرار.

الفصل الثاني

١ - التفلسف والحكمة

إذا اراد الفيلسوف أن يتفلسف بعقله وحده محاولاً أن يتعرف على أصل الوجود فإنه يقع في التدليس وينزل في المتناقضات ويسقط سريعاً في بحر الظلمات وذلك لأن العقل الانساني عاجز في البداية والنهاية عن الوصول الى كنه الاشياء وحقائق الوقائع .

والدين بعامة والتوحيد بخاصة يعين العقل البشري على الوصول الى الحقيقة اذ الدين هاد للعقل وليس العقل هادياً للدين بالضرورة . والفكر عن طريق العقل وحده معناه الارتباط بالنفس وحدها وتركيز الذهن على ما يريد صاحبه أن يتقوله بعيداً عما رسمه الله له وهداه رسوله وبذلك يخرج هذا المفكر عن التصديق ويطعن بالباطل ليدحض الحق فيستحق من الله بذلك الفكر الذاتي - العقاب .

لذلك جاءت الايات البيّنات كلها تدعو الى التفكير وهو تأمل عقلي فيما يبينه الله من حجج دامغة وادلة صادقة كقوله تعالى في المقارنة بين المبصر والكفيف :

« هل يستوى الاعمى والبصير أفلا تتفكرون » (الانعام : ٥٠)

فالتفكير تأمل عقلي لكنه مرتبط بالايمان بالله فاطر السموات والارض وهو غير الفكر الذاتي أو التفكير العقلي المحض الذي يفصل بين العبودية والربوبية بدون علم ولا هدى يقول عز من قائل :

« ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير »

(الحج : ٨)

فالفكر الذاتى يحمل فى طياته جدلا يبتعد فيه عن التفكير فى آيات الله
البيانات وبذلك يجنح الى الباطل ليدحض الحق ليظفر بتبرير ادعائه •
« ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق » (الكهف : ٥٦)
فأصحاب الفكر الذاتى والتفلسف إنما يتبعون أهواءهم ويتعافلون عن
ربهم ويضعون حججا ظنية ، وأدلة تخمينية ودعاوى متوهمة يناطحون بها الحق
والحقيقة ، أما الذين يتفكرون فى خلق الله ، وقد رسخت أقدامهم فى حظيرة
الايمان يجادلون بالتي هى أحسن وهم يرتبطون دوما بخالقهم •
« الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق
السموات والارض » • (آل عمران : ١١٩)

لذلك فإن الجدل العقلى الذى يأمر به الله لا بد أن يرتبط بالحقائق
ولا يمكن أن يحظى بها الفكر الذاتى والتفلسف بدون الاستعانة بالهدى
الالهى والا وقع فى المتشابهات وانزلق بعقله الى هوة الضلالات ، لذلك
يأمرنا الله تعالى بعدم المجادلة عن الخونة ولا ندافع عنهم ، اذ هم خانوا
أنفسهم باتباع غواية الشيطان وموافقة هوى نفوسهم •

« ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم » (النساء : ١٠٧)

يتبين من ذلك أن الجدل القرآنى يعتمد على التأمل العقلى لكنه مرتبط
بالايمان بالله وبآياته البيانات فاذا خرج التأمل عن الرابطة بين العبودية
والربوبية فقد أغلق باب المنه الالهية ، وابتعد عن الحق الى اتباع الهوى
فيصبح جداله من أجل تحقيق منافع شخصية ومصالح ذاتية •

لذلك فإن الجدل الفلسفى الذى عماده التفكير ذهنى فحسب ، مثل
الجدل الخطابى (السوفسطائى) ، لا يتصل الى حقائق لانه لا يستخدم

التوجيهية الالهى فى اثبات قضاياها — ومن ثم يقع فى المتناقضات ويسقط فى
برائن الضلال .

« ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد »

(الحج : ٣)

أن معظم الفلاسفة يعتمدون على الفكر الذاتى والتأمل العقلى المرتبط
بامكانياتهم الذهنية ، الامر الذى يوقعهم فى المتناقضات عند بحثهم فى العلل
البعيدة ، أو أصول الاشياء أو حقائق الوقائع فيقعون فى متاهات لا حدود
لها ولا قيود .

لذلك فإن الحكماء المسلمين قد تفهموا حدودهم العقلية واعتمدوا على
فاطرهم فى التفكير العقلى والتأمل الذهنى وقادهم التوجيهية الالهى الى بر
الامان عندما بحثوا فى أصول الاشياء وحقائق الوقائع .

٢ — الفكر والتفكير

الانسان المؤمن يتفكر فى خلق الله مطيعاً لقوله « تفكروا » والتفكير هو
أن يتأمل الانسان وينظر الى خلق الله سبحانه ، وذلك لمعرفة قدرة الله
سبحانه وهدى ابداع خلقه ، ويرى أئمة الصوفية أن التدبير انما يكون لذلك
متفكراً فى خلق الله مسقطاً التدبير مع الله ، وذلك مناقضاً للفكر فالفكر انما
هو ذاتى يخطئ فيه الانسان ويصيب ويرى أئمة الصوفية أن التدبير انما
يكون فى اسقاط التدبير وبذلك يتوكل المؤمن على الله ومن يتوكل على الله فهو
حسبة فالله سبحانه وتعالى هو المتولى لتدبير ملكه وخلق جميعاً وكلماً

سلمت له مخلوقاته كان ظنك دليل العلم والمعرفة بالله وقدر الله وحق الله وأن العبد اذا عرف ربه «لاستمر أن يدبر معه أمرا •

ان الاساس الملازم للعبد الصالح الذى يريد أن بينى ولا يهدم وأن يصلح ولا ينسيه هواء يترك التدبير مع الله وأن يتفكر فى خلق الله ولا ينازعه فى ملكه وعليه أن يقر بانه الخالق العالم الحكيم الرحيم ، الذى يمهمل ولا يهمل وعليه أيضا أن يسقط الاختيار اذ أن ما لله لا ينبغى أن يكون للانسان فمهما تقدم الانسان من الناحية المادية فانه لمن يتقدم الا بمشيئة الله ومهما وصل الى مخترعات ومكتشفات فانما يخضع لتدبير الله وحكمة الله فهو الذى يسيره وهو الذى يحركه ويقوده رضى بذلك أم أبى ، أسقط التدبير مع الله أو طغى وتكبر ذلك هو حكم الله فى الارض •

الزهد والتزهد

الزاهد في الشيء المعرض عنه أو الغير راغب فيه ، والزهد غنى عن الناس واقبال على الله ، ولذلك يرتبط الزهد بالفقر ، فالفقير الزاهد .. الفاقد لما يحتاج اليه جمهرة الناس ، أما اذا فقد الانسان ما لا يحتاج اليه فلا يسمى فقيرا أو زاهدا ، وبذلك يكون الزهد هو القدرة أو الاستطاعة لتملك الشيء الا ان الزاهد مع ذلك يهجر هذا الشيء ، ايتغاء وجه الله ، وتركية نفسه بصالح الاعمال .

أما الذي لا يملك فلا يعد في نظر الائمة زاهدا ، اذ كيف يزهد فيما لا يملك وفيما لا يستطيع تملكه (١) ... الزهد بالمعنى الاسلامي اذن ليس ادعاء طلب الفقر ، والرغبة في الكفاف من العيش ، كما أنه ليس الظاهر بعدم الحاجة الى المال والاملاك وما يتبع ذلك من تبطل وسلبية وانعزال .

الزهد سعى من أجل الرزق الحلال وجهاد واجتهاد للحصول على المال الذي يكفل الحياة المستقرة بالطريق الشرعي السليم ، ثم الانفاق من هذا المال ورعا وتقوى ، وسخاء وجودا واحسانا .. الله .. باعتبار أن الله هو الغنى على الحقيقة وان مال الانسان ليس ماله الا مجازا اذ أنه مال الله على الحقيقة مستخلف في ادارته فصاحب المال ليس الا مفرضا من قبل الله في انفاقه في وجوه الخير بحسب ما أمر به تعالى :

« والله الغنى وأنتم الفقراء » (محمد : ٣٨)

(١) معجم الفاظ القرآن ج ١ (الزهد) .

« يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد »

(فاطر : ١٥)

الزاهد الحق أذن يشعر صادقاً أن المال الذي رزق به مال الله .. فهو ليس ماله على الحقيقة ، فلا يمسك يده في شح أو بخل أو تقتير عن الانفاق في الزكاة والصدقات وأعمال البر والخير .. ولا يسرف في تبذير وأفراط مصداقاً لقوله تعالى :

« وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية » (الرعد : ٢٢)

« مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل خبة أنبتت سبع سنابل »

(البقرة : ٢٦١)

« ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تفضها كل اليسر فتقع ملوماً

محسوراً » (الاسراء : ٢٩)

« يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون »

(السجدة : ١٦)

ويفسر بعض الأئمة الزهد أنه خلو الأيدي من المال ^(١) والاملاك ، وخلو القلوب من التتبع أو عدم المبالاة بما عند الآخرين ، وما قد أتاهم من نعم وأموال وأملاك وخلو الأيدي معناها هنا كثرة الانفاق على المحتاجين والمعوزين والمساكين .. وفي ذلك يقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن الزهد :

« هو أن لا تبالي من أكل الدنيا .. من مؤمن أو كافر »

فالاهتمام بما عند الآخرين ، والنظر إليهم بعين الحسد أو طلب زوال

(١) راجع للمزيد : كتاب الشريعة والحقيقة للمؤلف .

النعمة عنهم ليس من الزهد سواء كان أصحابه من المؤمنين أو الكافرين ، اذ الزاهد حقا هو الذى يترك الشئ الذى من قسمته ، ولا نصيب له فيه ، وأن يعرض عما فى أيدي الآخرين من أهوال وأملاك (٢) . وهذه نظرية عميقة لا تجد لها مثيلا فى أى الشرائع والقوانين القديم منها والحديث ، ذلك أن الزهد فى الاسلام يقوم على أسس أخلاقية تطهر النفس من الحسد والحقد والغرور والعجب فلا يعترض الزاهد المسلم على حكم الله وقضاء الله اذا أعطى غيره ومنع منه ، ولا يشارك الله فى ملكه عندما تضيق عليه الدنيا وينعم غيره فى النعم .

ويتبين للمتأمل أن الزهد فى الاسلام ليس أنعزالا وسلبية وتواكلا وتبطلا وتعطلا عن الجهاد أو الاجتهاد ، كما يؤولسه بعض المستشرقين والمستغربين . . . وإنما على العكس من ذلك تماما فإن الزهد نظرة صادقة للدنيا فى حجمها الحقيقى باعتبارها دار فناء ودار غرور ، والمال فيها فتنة لصاحبه ربما يؤدى به الى الهلاك عندما يجعله غاية فى حد ذاته ، وهو فى حقيقة أمره وسيلة فحسب لتحقيق غاية ألا وهى عبادة الله فى الارض . أن كثيرا من الاغنياء ينسون لانشغالهم بالمال ومحاولة جمعه ، حقوق الله عليهم ، ويظنون ضعفا وتكالبا عليه ، أنهم أصحابه الحقيقيون ، وأنه أعطى لهم لذكائهم أو لمهارتهم ، لرضا الله عنهم ، ويعتزون بأنفسهم فيتوهمون أنهم يعاملون معاملة خاصة من قبل الله ، وأن لهم مقامات عالية غير الفقراء والمساكين الذين يكدحون ليلا ونهارا دون أن يحصلوا الا على النذر القليل من المال والذى لا يكفى لتحقيق متطلباتهم الضرورية ، ولا يكفى

(٢) الامام الغزالي : احياء علوم الدين ج ١٣ — ص ١٣٩١ وما بعدها .

احتياجاتهم المعيشية وهذا ظن فاسد .. ووههم كاذب .

أن كثرة المال كثيرا ما تؤدي بالجاهل الى الغرور والاغترار ، ويزعم أنه بماله هذا سيحقق له سعادته الابدية ، وأنه به في غنى كل شيء .. اذ بجمعه يصل الى الاله ، ويعظم أمله في الدنيا ، وبذلك ينسى الغنى الجاهل حقوق الله ، ويهمل في تأدية التكاليف والواجبات الشرعية ، متوهما أنه ليس في حاجة الى الله فهو الغنى المتميز عن الفقراء .. ويقع في المخالفات ويقتترف الاثام ، ويستغل الناس لزيادته أضعافا مضاعفة ، ويفسد في الارض لعله يحقق غايته ، فيسقط في الفخائض والافات ، ويعترف الرذائل ، فيقبل على العمليات الربوية والاحتكار والاستغلال والظلم .

فالزاهد الحقيقي ليس الفقير الى المال ، ولكنه الغنى الشاكر .. الذي ينظر للدنيا بعين الزوال ، لتصغر عنده ، فيعرض عن زينتها وفنتتها ويخاف الوقوع في حبالها ، ويخشى الاغترار والاهتلاك فيها ، ويجد الحقيقة في عزوفه عنها بلا تعمد أو تكلف أو تظاهر .

الزاهد أذن أفقر الى الله ، لا أفقر الى المال ، وبذلك يكون ارتباطا قلبيا صادقا بالحاجة الدائمة الى الله تعالى ، والاسترسال معه في كل أمر من الأمور ، والتوسل اليه بالانفاق والعطاء والايثار والاحسان والتصدق في سلبية .

أما اذا شغل الانسان بغيره من الناس وأمل فيه واحتاج اليه وطلبه دون الله فلا يعد زاهدا ، لان المخلوق مهما كان لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فكيف يملك لغيره ، فالله وحده هو الغنى المغنى وهو غنى عن عباده ، وعباده في حاجة اليه على الدوام والاستمرار ، ومن شهد أفقراره الى الله تعالى

ورجع اليه ، أغناه من حيث لم يحتسب وأعطاه من حيث لا يدري •
مفهوم الزهد اذن ليس معناه أن يعدم الانسان المال أو يرفضه رفضا
تاماً وانما الزهد أن يكون المال في اليد وليس في القلب • أن يكون وسيلة
لتحقيق غاية هي عبادة الله في الارض فاذا تكبر أو تجبر الانسان فلا يعد
زاهدا واذا استغل أو احتكر أو ظلم فلا يعد زاهدا •

والتزهد وسط عدل لانه يحقق الخير للنفس وللنفس في الحياة الدنيا
وفي الآخرة جميعا فمعنى التزهد سعى وجهاد واجتهاد في الرزق وهذا
السعى ليس من أجل الشره والاشراف والحرص أو لتلبية الشهوات الزائلة
وانما لتحقيق رسالة الانسان في الارض وتنفيذ أوامر الله في الزكاة والانفاق
والتصدق والاحسان كما أنه ليس تبطلا وسلبية •

التزهد الاسلامي اذن وسط عدل بل تحقق النفس أمنها وهو سكينه في
القلب وطمأنينه مع الله وهو وسيلة لعلاج انحرافات النفس سواء كان ذلك
الانحراف افراطا أم تقتيरा •

والتزهد يرتبط بالتوكل على الله ارتباطا وثيقا ، فالتاجر المتوكل يعمل
ويسعى وهو واثق في الله تعالى فما يرزق به من مال يحمد الله عليه وما هو
غير مقسوم له لا يعترض عليه فهو راض بحكمه وقضائه •

ولا تنصرف نظرية التزهد الاسلامي الى معنى التواكل وانما على المرء
أن يسعى ويجتهد للحصول على رزقه ورزق أولاده وطلب المال بطريق
الحلال •

أن نظرية التزهد الاسلاميه نظرية متكاملة تربط بين السلوك الاخلاقي
والاقتصادي برباط محكم فليس الزهد الا طاعة الله وسعيا وجهادا واجتهادا
حسب منهج الله وشريعته وذلك لتحقيق كلمة الله في الارض •

الشريعة والحقيقة :

أن الشريعة الإسلامية (١) • بجوانبها المختلفة وإبعادها المتكاملة هي بمثابة الرسم النهائي الواضح لكل فروع التشريع من فقه وأحكام ومعاملات وعلى المسلم أن يحقق ما جاءت به الشريعة ويطبقه دون زيادة أو نقصان فالشريعة بهذا المعنى هي الخريطة والدليل وعندما يبدأ المسلم الكشف عن الكنز الخفي في الدين الكريم ، وإذا نجح في هذا الدليل الوافي فائه لا شك سيصل إلى بحر الأمان ويبتعد عن كيد الشيطان وغواية النفس بل يبتعد عن المرسوم والاشكال إلى الاهتمام بالسلوك والاقبال على الأعمال وبذا تصفوا النية ويحلو القلب وتركض الروح في آفاق الشفافية والصفاء •

استنساخ أعمال فنية :

ان المجاهدة قبل كل شيء علم بالشريعة والمجاهد في الله يحمل دليلا يقيده في صحراء الحياة لا يفارقه برثده ويوجهه ويبين له الطريق عندما يضل أو يقف عنده متأملا ليكشف عما غمض عليه أن يرجع إليه في كل مسألة ويستحضره في كل عائق وعسرة حتى يسلم من الغواية ويستضاء دائما بنور الحق والصدق •

والشريعة بلا حقيقة باطلة ، وحقيقة بلا شريعة باطلة فإذا كان التطبيق واعيا وصادقا أكتمل أيمان المسلم وكلما ازداد وعيا وصدقًا ازداد أيمانا حتى

(١) د. حسن الشرقاوى — من حكماء الأمة •

يصل الى درجة يكون فيها السلوك والعلم عمل واحد ، وتكون شريعته حقيقية ويكون ظاهرة باطنة ويكون قلبه وعقله شيء واحد •

وهنا يصل العالم السالك الى درجة الحكمة العليا كما يقول الترمذى أو العرفانية كما يرى ذلك الشيخ الاكبر ابن عربى أو الصديقين كما هى عند حجة الاسلام الغزالى أو القطبانية كما هى عند الائمة من الصوفية •

اذن فالشريعة والحقيقة ليس بينهما انفصال ، وانما تماमितها الاتصال والتكامل ، هما شكل ومضمون ، ظاهر وباطن ، رسم وتنفيذ أرض وبناء ، أسلام واستسلام ، اثناء وماء ، جسم وروح ، فاذا ما وصل المسلم بمجاهداته الى الله أصبح مؤمنا باذن الله فالايمان يسبقه أسلام والاسلام بالسلوك الاخلاقى يتبعه ايمان فاذا تحقق ذلك قيل أن هذا المسلم من الواصلين أو المؤمنين أو الصالحين •

والرابطة لالتحام الشريعة بالحقيقة هى النية وهى العزم على الفعل أو هى معرفة وتحديد العمل المراد القيام به ، فالنية اذن تصوير الاعمال وتوجيهها الى معرفة الله عز وجل •

والشريعة تتفق بذلك مع الحقيقة وتؤكدها الا ان هناك اختلافا ظاهرا بين صاحب الشريعة وصاحب الحقيقة وهذا يتضح أكثر ما يتضح فى مسألة السر •

فالشريعة معلومة للمسلم فى مظهرها الخارجى بمعنى أن العقائد والتكاليف والفرائض الشرعية كالصلاة والصوم والزكاة والحج والتوحيد

هى معالم الدين الاسلامى فاذا تركها المسلم بدون سبب قوى يمنعه من تأديتها دل ذلك على أنه لا يسير فى طريق الدين اذ ان أغفاله هذه الفرائض بمثابة الحكم عليه بالخروج عن الدين خاصة اذا شاب ذلك عدم الاعتقاد فى ذات الله الواحد القهار •

الشريعة اذن واجبة على المسلم معرفتها اجمالاً وهى بسيطة فى مظهرها لا تحتاج الى كثير من التعليم والتلقين ، ولكن يختلف المسلم فى درجة فهمه لها وعلمه بها فهى كالبحر لا يمكن تحديد أعماقه ولا معرفة أغواره • فاذا ما تدرب وتفهم ، كشف وعاین وشاهد وراقب الله وليس ملكا للخالق فلا الهواء تتجاذبه ولا الامواج تتقاذقه ولا يشعر براحة الا مع الله وهنا يكمن السر الذى يرتفع به السالك عن هواجس النفس لان الحق تعالى غيبه عن الدنيا وما فيها •

فالشريعة ليست رسوما ولا زخارف ولا اشكال وانما ايمان واخلاص وصدق وطاعة لله وخوف من وعيد الله ورجاء فى وعد الله • الشريعة نية خالصة لله واسترسال مع الله فى كل أمر وفعل فلا يأمن والعبد ينظر الى حظوظ نفسه ويوافق أهواءه ويشارك الله فى ملكوته فلا يميز بين مقامه كعبد وبين مقام الله كرب •

فالشريعة الاسلامية اذن ظاهر وباطن والاعمال الظاهرة فى عمل الجوارح كالعبادات مثل الطهارة والصلاة وأما الاحكام فمثل الحدود من طلاق وعتاق وبيع واليقين والصدق والاخلاص والطاعة والمعرفة • والاسلام ظاهرة باطن فلا غنى عن الظاهر بالباطن كما أنه لا غنى عن الباطن بالظاهر •

اذن ينبغى أن تطابق الشريعة الحقيقية حتى يكون الانسان صادقا •

بين الظاهر والباطن :

يصف ابن خلدون ^(١) المقابلة بين علمي الفقه والتصوف قائلاً وصار علم الشريعة صنفين صنف مخصوص بالفقهاء وأهل الفقه وهو الاحكام العامة في العبادات والعادات والمعاملات وصنف مخصوص بالقوم ويقصد بالصوفية (في القيام بالمجاهدة (يشير الى مجاهدة النفس) ومحاسبة النفس عليها ، والكلام في الارواق والمواعد العاضة طريقها ، وقد أطلق على الصوفية منذ هذا العصر وما بعده تسميات خاصة في علمهم فعرف بعلم الباطن وبعلم الحقيقة وبعلم الوراثة وبعلم الدراية ، في مقابل علم الظاهر وعلم الشريعة وعلم الدراسة وعلم الرواية وقد وضح الطوسي في (الملح) ^(٢) • الفرق بين علم الباطن وعلم الظاهر ؟ أو علم الدراية وعلم الرواية قائلاً •

« ان علم الشريعة علم واحد وهو أسم واحد يجمع معنيين الرواية والدراية فإذا جمعتهما فهو علم الشريعة الداعية الى الاعمال الظاهرة والباطنة والاعمال الظاهرة كأعمال الجوارح الظاهرة وهي العبادات والاحكام مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وغير ذلك فهذه العبادات » •

وأما الاعمال الباطنة كأعمال القلوب وهي المقامات والاحوال مثل التصديق والايمان واليقين والصدق والاخلاص والمعرفة والمحبة والرضا والذكر والشكر •

(١) د. ابو الوفا الغنيمي التفتازاني — محاضرات في التصوف الاسلامي

ص ٦١ •

(٢) المرجع السابق

فإذا قلنا علم الباطن أردنا بذلك علم أعمال الباطن التي هي على الدجاجة الباطنة وهي القلب كما أنه إذا قلنا علم الظاهر أشرنا إلى علم الأعمال الظاهرة التي هي على التجوارح الظاهرة ويهتم الصوفية بالظاهر والباطن جميعاً وهم يختلفون عن أهل الحديث الذين يهتمون بفرع واحد من الدين وهو الناحية الظاهرية دون التعلل التي الباطن •

ويقول أبو اسحق عن رواية الأحاديث (١) : أن المعلم ليس بكثرة الرواية إنما المعلم من أتبع العلم واستعمله وأقتضى بالسنة وأن كان قليل من المعلم ولذلك أن العلم الحق هو لا يتكلف ما كفى ولا تضع ما استكفى والأساس الحق في فهم الدين الإسلامي وإدراك تعاليمه ، إنما هو الطريق الذي ينتهجه أهل الحق الصوفية العارفون بالله • والغاية المنشودة لهم هو الربط بين الظاهر والباطن حتى لا يكون الدين جسداً يفتقد إلى الروح فالظاهر إنما هو تلك العلوم الجزئية المتباعدة ، أما الباطن فهو ذلك الأصل الذي يسعى إليه الإنسان من وحدة في الروح والموضوع •

الظاهر إذن ينقصه الوحدة لأن الظاهر عبارة عن رسوم وحدود ونصوص لا تؤلف بينهما غاية وهذا ما أهتم به أهل الفقه •

وفي قصة سيدنا موسى — عليه السلام — شاهد على ذلك ، إذ أنه كان مأموراً من قبل الله سبحانه وتعالى أن يتبع الأسباب الظاهرة لأن النظر من وراءها من خفايا أقتضت المشيئة الإلهية أن لا يعلمها ، فلما سار مع الخضر — عليه السلام — وكان صاحب علم لدنى وهي خاص لم يطق معه صبراً ،

(٣) د. حسن الشرقاوى — من حكماء الأمة ص ١٦٦

(١) أبو عبد الرحمن السلمي — طبقات الصوفية ص : ٦٧ •

فالقنل وخرم السفينة وبناء الجدار لم يكن ذلك كله لاسباب ظاهرة وانما كان لاسباب خفية لم يحط موسى — عليه السلام — بها علما لذلك أنكرها وهنا قال له الخضر عليه السلام ، هذا فراق بيني وبينك أي فراق بين علم الانسان وعلم الله (٢) .

ويقول الغزالي (٣) ليس للشرع ظاهر وباطن وسرد علني بل الظاهر والباطن واسرد العلني واحد فيه .

وقال سهل التستري : للعالم ثلاثة علوم : علم ظاهر يبذله لاهل الظاهر وعلم باطن لا يسعه أظهاره الا لاهله وعلم هو بينه وبين الله تعالى لا يظهره لاحد .

ويقول الامام الغزالي : الباطن أن كان مناقضا للظاهر ففيه أبطال للشرع وهو قول من قال ان الحقيقة خلاف الشريعة وهو كفر لان الشريعة عبارة عن الظاهر فهو الى الكفر أقرب منه الى الايمان .

(٢) الامام أبو طالب المكي — قوت القلوب ج ١ ص ٢٨٤ .

(٣) الامام الغزالي — احياء علوم الدين ج ١ ص ١٧١ ، ١٨٠ .

الباب الثالث

خصائص وغايات المنهج الاسلامى

الفصل الأول

خصائص المنهج الاسلامي

للمنهج الاسلامي خصائص ينفرد بها دون غيره من المناهج التجريبية والموضوعية ، وطريقه الى العلم طريق واضح لا لبس فيه ولا اختلاط ولا تناقض أو غموض ، وإذا أراد الانسان أن يتفهم هذا المنهج ، فعليه أولا أن يتخلص مما حصله من مناهج متداولة تجريبية كانت أو حسية أو عقلية أو روحية أو مثالية (١) .

ذلك لان المنهج الاسلامي يستقي أصوله من شريع الله ، التي لا تبديل فيها ولا تناقض أو اختلاف ، ولا نحتاج الى عناء تفلسف وكثرة جدل ولجاج من أجل الايمان بها والموافقة عليها ، وتفهم معانيها وألفاظها ، كما هو مشاهد في المناهج العلمية الموضوعية والمذاهب الفكرية ، والنظريات الفلسفية الذاتية .

وإذا استكبر الانسان وأغتر بعقله ، وظلم نفسه ، وغرته الاماني ، وظن أنه قادر أن يطبق غير ما أمر الله به ، وأنه بمستطيع أن ينافح حكم الله بما يزعم أنه حاصل عليه من علوم ظنية ، وأفكار وهمية ، ونسب عقلية خاطئة ، فإنه واقع مما لا شك فيه في الضلال والجهالة : لتوقفه عن السعي في ادراك حقائق الامور وتردية في هوة الشك ، وعجزه عن الوصول الى شط الامان .

أن انسان العصر اذا ركب الان شلطة عقله ، تتقاذفه أمواج هادرة لا يقدر على مواجهتها ، كما تستغرق عليه أسرار هذا المكون والحكمة منه ،

(١) راجع : العلم والايمان في الاسلام — منشورات مجلة الحياة الثقافية

فهو بذلك يغرق في بحر الخيالات والوساوس والهواجس ، ويتردد في غفلة من
الريية والضياح والضلال .

أن الغنى يريد أن يقيم منهج الله أو يصدر أحكاما عليه من خلال تجاربه
أو تجارب الآخرين أو من خلال مواقف عقلية أو حسية أو روحية . . . يناطح
السما ، أو مثله كمن يضرب برأسه في حائط الوهم والخيال دون أن يشعر
أنه يهشم رأسه ، ويضيع عمره في الحسرة والندم .

والذي يتجبر ويتكبر على آيات الله البينات ويظن زورا ويهتانا أنه
يستطيع أن يهدي بعقله وحده إلى الحق ، إنما يبتعد كل البعد عن القصور
الذهني الرشيد لحكمة الله البالغة في الكون والحياة .

لا بد أذن من أن يمسح الإنسان عن نفسه ما تعطبت عليه من مردول
العادات ، وأن يتخلص من الظنون والاهام ، وأن يقترب إلى الله ، وذلك
باطاعة أوامره بقلب مخلص سليم ، ونفس صادقة سائرة في طريقه تعالى
نحو الاستقامة ، وتصبو إلى العدل ، وتسعى إلى البر ، مسلمة وجهها لله
غارقة تماما عن الاستظهار والعلو في الأرض ، زاهدة في المكاسب الزائلة ،
والمغانم الوقتية ، والمنافع الذاتية ، والمصالح الانانية ، أن أعظم غاية
للنفس السامية إلى الله ، بلوغ مراتب الحكمة التي تحقق لها الخير في الدنيا
والآخرة .

وإذا استقامت النفس ، ولم يجنح العقل عن الرشيد ، ومسح عن
القلب الرياء والحقد والشك والريية ، فإن هذا الإنسان يستطيع أن يحظى
ببعض علم الله ، ويتفهم ما تيسر له من خصائص منهجه تعالى ، الرشيد على

دائم متينة من الدين القيم، فيتعرف حقاً على شرعة الكمال والثبات والصدق
التي لا مثيل لها ولا نظير :

« والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا »

(آل عمران : ٧)

ويمكن تبين بعض خصائص هذا المنهج على قدر ما تيسر لنا تفهمه
من كلمات الله التامات ، واستيعابنا من فضل سنة نبيه الأمين محمد ﷺ
وهذه الخصائص هي :

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| ١ — فطرى .. | ٢ — كامل .. | ٣ — ثابت .. |
| ٤ — صادق .. | ٥ — شامل .. | |

الفطرية

من خصائص المنهج العلمى الإسلامى أنه يخاطب الانسان بلغة يفهمها دون عناء ، وذوق خاص يلهم به بلا تكلف ، وفكر يتأمله دون غموض ، وحقائق ينتشرح بها المصدر دون تعقيد ، ومعان تقذف الى فؤاده فلا يكذبها . وقد يتساءل البعض اذا كان الامر على هذا النحو من اليقين ، فلماذا يكذب كثير من الناس هذه الايات البينات ، ويتغضون عنها ، رغم أنها الحق المبين ثم أنهم يعبدون ما نهى الله عنه ، ويمضون فى اللجاج والحجاج بين مرتاب وهتشكك ومنكر .. ألا يدل ذلك على أن هناك فجوة سحيقة بين الاقرار بالحق واتباعه أو بين العلم والعمل ، أو بين الفكر النظرى والسلوك العلمى ، أو بين الشريعة والحقيقة ..

ان هذا التساؤل يحمل بين طياته تساؤلا آخرًا حول طبيعة الفطرة الانسانية ، لماذا يخالف الانسان قانون الفطرة ما دام هو الحق الواجب الاتباع ؟ .. ولماذا ينافر القانون الالهى برغم أنه يواكب الطبيعة الانسانية ، ويحقق الخير الفاضل ؟ ويمكن طرح هذا التساؤل بطريقة أكثر وضوحا ..

اذا كان الدين القيم فطرة فى الناس جميعا ، فلماذا ينحرف الانسان عنه ويظلم نفسه ؟ .. لماذا لا يتبع :

« فطرة الله التى فطر الناس عليها » (الروم : ٣٠)

يجد المتأمل فى آيات الله البينات الاجابة واضحة وصريحة على هذا

التساؤل عندما يتحدث تعالى بلسان المؤمن :

« الا الذى فطرنى فانه سيهدين » (الزخرف : ٢٧)

لا خلاف اذن في وجود الفطرة الانسانية ، ولكن الخلاف هنا في هداية الانسان وضلاله ، في تقواه وفجوره ، في اخلاصه وشركه ، في ايمانه وكفره ، في طاعته وعصيانته ، فان في جبلات النفس قوى شيطانية منها حب المدح والثناء والضعف والبخل ، وطلب الشهوة ، كما أن في الانسان قوى ربانية تلهمه بالحق والعدل والخير ، والنفس تلهم بالفجور كما تلهم بالتقوى ، تصديقا لقوله تعالى :

« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها » (الشمس : ٧)

« ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء » (النحل : ٩٣)

اذن هناك فطرة سليمة في الانسان ، الا أنه اذا استكان لجبلات النفس طغى عليه الضعف البشري ، وملكته الشهوة ، ونسى وغفل أمر الله ، وأطاع غرور عقله وتبع غواية الشيطان ، أما اذا جاهد النفس والشيطان ، استقام في طريق الحق ورحمة الله وهداه الى فطرته السليمة .

واذا تأملنا غاية الله من الخلق كما ورد عنه تعالى ... نجد أن حكمته البالغة تقتضي أن يسعى الانسان لمعرفة ربه ، وأن يعمل لرضاته ، ويجتهد في عبادته وأن يعلم أنه مفتقر اليه على الدوام ، مضطر الى عونته على الاستمرار :

« وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » (الذاريات : ٥٦)

فإقامة الوجه للدين هي فطرة سليمة في الانسان اذ هي استرسال مع

الله واسقاط للتدبير معه تعالى ، وتوكل دائم عليه في كل أمر وفعل ، وعدم الاعتراض بالكلية على مشيئته وقضائه ...

ولقد حث تعالى الانسان على الاجتهاد والجهاد في طريقه به ، وليعمل على معرفته وتوحيده ، ولا يجد الانسان الصادق عننا ولا تكلفا ولا حرجا ولا رهقا ، ما دام لا يوافق نفسه الامارة التي لا تصدق في وعودها ، وشيطانه الفاجر الذي يحسن له قبيح عمله ، فيجعله حسنا ، ثم يتركه بعد في ضلال مبين ، لذلك فانه يقتضى على السلم أن يتمسك بميثاق الله حتى لا يجرفه التيار الشيطاني ، فتحقق عليه اللعنة وسوء العاقبة :

« واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به » (المائدة : ٧)

« وأخذنا منهم ميثاقا غليظا » (الاحزاب : ٧)

« والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الارض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار » (الرعد : ٣٥)

أخذ الله على الناس اذن ميثاقا غليظا ، وأرسل اليهم الانبياء مبشرين وهدّرين أن لا يعبدوا الا الله فاطرهم وفاطر السموات والارض ، ثم تركهم لاختيارهم بلا اجبار :

« لا اكراه في الدين » (البقرة : ٢٥٦)

« أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » (يونس : ٩٩)
فإذا أغلق الانسان قلبه ، وأصم سمعه ، وأعمى بصره أسلم نفسه ، وأما اذا سار في طلب الحق ، واعتدل أمره ، وزاده الله علما •

« فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات »

(ناطر : ٣٢)

فالانسان يحتاج دوما الى المجاهدة^(١) في العلم والعمل الصالح والتأمل في نفسه وفي الحق والكون جميعا ليوافق فطرته ، وليهدي الى الاستقامة والعدل ، وأما المتبطل والمعرور والمتكبر والموسوس فائهم جميعا يسرفون أو ييخلون فتحجب عنهم الحقائق ، وتعلق أمام عيونهم أنوار الايمان ، فيتخبطون في الشك والريبة والجهل ويقعون فريسة الامراض النفسية والعصبية كالقنوط واليأس والغضب والحقد والحسد، فلا يتعرفون على الغاية من خلقهم ولا على رسالتهم في الارض ، ومن هنا .. يسعون في الارض فسادا وفسادا ، ويعيشون بكل شيء ويجعلون حياتهم لعبا ولهاوا وفوضى ويحسبون بجهلهم أنهم يحسنون صنعا :

« أمحكم الجاهلية ييغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون »

(المائدة : ٥٠)

والرجوع الى الفطرة السليمة رجوع للحق^(١) ، وهو الاصل ، وهو من فضل الله ورحمته وهدية فيسمى الانسان الى مخالفة الاهواء والظنون الفاسدة ، فيتعرف على نفسه ، ومن عرف نفسه عرف ربه ..

أما اذا جهل الانسان حقيقة خلقه ومركزه في هذا الكون ، فان هذا الجهل يقوده لا محالة الى التهلكة والضلال والفوضى والفساد في البدن والنفس والعقل والقلب ، وفي العلم والعمل جميعا ..

الكمال

أن المنهج الاسلامي الذي يستلهم أصوله من القرآن الكريم ، والسنة المحمدية الشريفة ، وهو أفضل منهج يمكن أن يختاره الانسان في هذه الدنيا (١) ، ذلك أنه يمتاز بالكمال في كل شيء ، فلا يجد المتأمل تناقضا فيه ولا نقصا ولا عوجا ، كما نجد في المناهج البشرية :

« أن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له »

(الحج : ٧٣)

وكل من يجد في طلب منهج الله يجده في صحف مطهرة ، بعيدة عن التشويه والغموض قميئة أن تغذيه بالمعاني الصادقة ، كما أنها تقذف الى قلبه الحقائق قذفا كأنها أنوار تضيء باطنه ، وجواهر فريدة تهدي طريقه ، وأقمار منيرة تبين له الرشد في الليل البهيم والحلقة الدامسة :

« أنما الحكم الله الذي لا اله الا هو ونسح كل شيء علما »

(طه : ٩٨)

لا يهضي الانسان بمنهج الله وحيدا وجلا ، يخشى العثرات ، حائرا في صحراء لا زرع فيها ولا ماء ، ولا يسير بهذا المنهج يائسا تكتنفه الظنون قاططاً تعثره الهواجس والوساوس والخطوب ، فيتخيل صورا وأشباحا ليس لها من وجود أنما المؤمن بهذا المنهج يتخذ الاله الواحد الصمد أملا وغايته ، ويشعر شعورا مؤكدا أنه تعالى بجانبه يعاونه ويساعده ويشد من أزره ، ويثبت قلبه ، وأنه أقرب اليه من حبل الوريد ، وأنه لن يتركه وحيدا بلا رحمة

(١) راجع الشيخ محمد الطاهر عاشور — أصول النظام الاجتماعي في

الاسلام — نشر تونس ص ٤١ .

ضالاً بلا هدى ضعيفاً بلامعين فاذا أخطأ أرشده ، وإذا تعثر أخذ بيده ،
وإذا نسي ذكره ، وإذا غفل أيقظه ، وإذا خاف ثبت قلبه بالقول الثابت ، وإذا
استوحش طمأنه وإذا عجز ألهمه :

« قال لا تخافا أنى معكما أسمع وأرى » (طه : ٤٦)

والمؤمن يعرف تمام المعرفة أن منهجه الحق الواجب الاتباع ، وأن
غيره من المناهج خطأ مبين ، وأن ظهر بعضها للعيان في صور الرحمة ، إلا أن
باطنها العذاب المقيم .

أن أى منهج يضعه الانسان من عنده مهما وعد أصحابه بادعاءات
كاذبة ، وشعارات باهتة ، ومزاعم باطلة ، ومن أن يستهدف تحقيق السعادة
لطالبيه ، ما يلبث أن يكشف عند التجربة فساد دعاويه .

وما هى الانسانية ما تزال تغير كل وقت وعصر جلودها ، وتبدل مل
كل صيحة جديدة مناهجها ، وتستقدم نظماً جديداً تطرد بها نظمها القديمة ،
وتستبطل آراء ومذاهب مستحدثة تهدم بها ما كانت تتبعه من قبل من مذاهب
وآراء ، ثم يظهر لها بالتجربة ، ويثبت لها الواقع المشاهد عقم مزاعمها
وفساد معتقداتها ويكتشف للناس المرة بعد المرة أنها لم تحقق ما وعدت
به الناس من الامن والسلام ، بل على العكس ، تركتهم نهبا للشك والزمتم
والضياع

كم جربت الانسانية من مناهج ومذاهب وآراء .. وما يزال الجاهلون
يغرورهم وعادهم يحاولون اجترار النظريات القديمة التى ثبت بالامس
فشلها ، ويضعونها فى أساليب جديدة ، وصياغات مستحدثة ليضالوا بها

الناس ، ويخضعونهم ، ويصورون لهم أن ما اكتشفوه من الجديد والمستحدث من تلکم النظم هو جنة الله في الارض (١) .

ثم يتضح عند التطبيق أن ما زعمته هذه المذاهب ، وهم واهم ، إذ أنها تحمل شعارات زائفة لا تعبر عن الحقيقة الخالصة ، ولا تحقق للإنسان الأطمئنان والسكينة والامن المنشود .

أن الكمال الذي يحققه الايمان بمنهج الله لا يحققه أى من هذه المناهج مهما صورت للناس على أنها تستهدف العدل والحق ، ذلك أن أكثر ما في تلك المناهج التي يشرعها البشر يتناقض مع الحقائق الالهية ، إذ لا تتبع حكمة الله البالغة ، ودينه القيم ، وآياته التامات الكاملة :

« ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها »

(البقرة : ١٠٦)

إن الكمال في التشريع الالهى يحمل للإنسان معنى العزة ، إذا أتبع طريق الاستقامة والاعتدال والوسط والمقصد والحق ، وهذا الكمال يتوخى الوسط العدل الذى لا تبذير فيه ولا تقتير ، ولا أسراف ولا تفريط ، إنما هو الخير الفاضل الذى يعبر عن الخير والحقيقة فى كل شيء :

« ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا »

(الاسراء : ١٢٠)

« ولا تصغر خدك للناس ولا تمشى فى الارض مرحا »

(لقمان : ١٨)

(١) الشيخ الازاعى المودودى - نظرية الاسلام السياسية ، دار الفكر

« ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط »

(الاسراء : ٢٩)

فالكمال هنا في اتباع النفس للوسط العدل الذى هو الصراط المستقيم ،
فكما أن الكون كله يتبع هذا الوسط ، كذلك فان الامة الاسلامية أمة وسطا ،
وهذا الوسط معناه الحكمة التى هى الخير الكثير :

« وكذلك جعلناكم أمة وسطا » (البقرة : ١٤٣)

لذلك فان منهج الله وتشريعته أكمل رسالة وأتمها وأقوم ديناً ، وأرضى
عقيدة وحكما :

« اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام
دينا » (المائدة : ٣)

الثبات

أن جميع المناهج الوضعية والقوانين البشرية يعوزها الثبات ، سواء
كانت هذه المذاهب عقلانية أو روحية أو تجريبية ، فما يلبث أن تظهر بين
الحين والحين نظريات جديدة تدخض حججها ، وتبين ضآلة صدقها ،
ويعرض بعض العلماء وجهات نظر جديدة تهدم المناهج القديمة وتلغى
قواعدها وقوانينها ونظرياتها (١) .

ويحتار الانسان أمام هذا التضخم العجيب من المعانى المتناقضة
والافكار المختلفة ، وتسد أمامه السبل ، فلا يعرف الى أى من هذه المذاهب

(١) راجع : د. عبد المجيد متولى — الغزو الفكرى للاتحادى .

عليه أن ينتسب ، وأى منها الصادق ، وأى منها الباطل ... حتى ينتهى فى آخر الامر بعد البحث والتدقيق الى موقف الرفض لها ، فيتشكك فيها ، وربما يهوى على أم رأسه فيكفر بكل شىء ، ويقع فى الضياع فيجرفه تيار الالحاد الى الضلال المبين .

واذا كان الباحث قد هداه الله الى تأمل منهج الله ، وحظى بنعمة الايمان به وجعل أمامه وقودته الرسول — ﷺ — نجا لنفسه وثبت قلبه على الحق الحق وأمن من شر الانحراف عن الصراط المستقيم :

« للذين استجابوا لربهم الحسنى » (الرعد : ١٨)

اذا تيقن الانسان بفطرته السليمة أن طريق الله هو الحق ، فانه يربط الله على قلبه ، ويثبت قدمه ، فلا يشك فى أمر الله ، ولا يتردد فى طريقه ، اذ تفتح أمامه السبل ، كما وعد الله :

« يا أيها الذين آمنوا أن نتصروا الله يفتكركم ويثبت أقدامكم »

(محمد : ٧)

فالذى يتمسك بالمنهج الاسلامى يرشد الى العلم الصحيح ، ويثبت بالقول الثابت ، ويمده الله بالامن الداخلى ، وبالإلهام الملائكى ، فلا يفقد أبدا طريق السلامة والامن :

« يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة »

(ابراهيم : ٢٧)

ويحظى فيه المؤمن بدرجات تزداد يوما بعد يوم من العلم والمعرفة واليقين ، فلا يخذله أو يتركه تعالى ، ما دام سائرا فى طريق التوحيد والايمان :

« يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات »

(المجادلة : ١١)

وهذه هي سنة الله للناس وحتى اذا تبدل الناس جميعا وتحولوا ، فان سنته تعالى لا تتبدل ولا تتغير ، اذ هي ثابتة أبدا .

« فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا »

(فاطر : ٤٣)

« سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنةنا تحويلا »

(الاسراء : ٧٧)

منهج الله ثابت في الزمان والمكان ، والله لا يستحي أن يقول الحق :

« وأتيناك بالحق ، وأنا لصادقون » (الحجر : ٦٤)

ويمكن أن يدعى بعض الحاقدين أنه برغم أن هناك أمة للإسلام تسير على هذا المنهج وتؤمن به ، فان أصحابها يحيون حياة المذلة والضعف والوهن في وقتنا هذا ، ويستهدف هؤلاء من ذلك الادعاء بجمود الشريعة وعدم انسحابها على انسان القرن العشرين .

لقد نسي هؤلاء أن منهج الله الثابت شيء ، والمتمسحون به كذبا وبهتاناً ونفاقاً شيء آخر ، والله تعالى لا يثبت الا الذين آمنوا ، أما الذين يستظهرون الايمان ويخفون بالنفاق والرياء شركهم وبعدهم عن الاستقامة والحق ، فان الله تعالى لا ينصرهم ولا يناصرهم ولا يساعدهم ولا يثبتهم في الارض :

« ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا

(الانفال : ٥٣)

ما بأنفسهم »

فالمنهج الاسلامي ثابت الى الابد ، كما أن المؤمنين يرونه ثابتا أبدا ،
أما أصحاب الضلالات من الملحدين والظالمين والكافرين والمنافقين
والفاسقين فانهم :

« صم بكم عمى فهم لا يرجعون » (البقرة : ١٨)

وليس كما هي في الواقع : ثم يرجعون بعد ذلك حقائق مرئية ، ويقيمون
عليها الاحكام والتعميمات والقوانين الكلية ، ويدعون آخر الامر أن مناهجهم
تخضع للموضوعات العلمية والامانة الشخصية ، وهم أبعد ما يكونون عنها
وأحيانا يتغافل هؤلاء العلماء عن حقيقة هامة وهي أن
كثيرا ما تضلل وتكون نتائجها علنية ووهمية ، اذ أن الوصول الى
الحقائق إنما يتطلب صدقا وروعا وتقوى وأيمانا وتوحيدا :
« وما يتبع أكثرهم الا ظنا وان الظن لا يغنى من الحق شيئا »

(يونس : ٣٨)

وعن المعلوم أن الباحث في النفس الانسانية يمكن أن يصدر أحكاما
مخالفة للحق متبعة للهوى والضلال ، اذ أن معالجة هذه الموضوعات غير
المادية لا يمكن أن تخضع للتجارب العملية والمناهج الموضوعية ، فضلا عن
قصور تلك المناهج عن التوصل الى حقيقة واحدة من حقائق الوجود •
لذلك يهتم المنهج الاسلامي بالصدق باعتباره الطريق الموصل الى
العلم والمعرفة ويلقب الرسول — ﷺ — العالم بهذا المنهج بالصادق :
« وسارعوا في طلب العلم » ، فالحديث من صادق خير من الدنيا وما
عليها من ذهب وفضة »

(رواه الترمذي)

ويختلف معنى الصدق في المنهج الاسلامي عنه في المناهج الحديثة التي تستهدف — كما سبق الإشارة — الموضوعية دون الاعتداء بصدق الذات العارضة ، اذ تهتم في المقام الاول بصدق المقدمات وصدق النتائج فحسب • والصدق الذي استهدفه هذه المناهج ليس صدقا عاما ، إنما هو نسبي ، يخدم بعض الأغراض المستهدف اختبارها وأمتحانها ، فهو صدق متواضع يراد منه فقط الوصول الى اثبات صحة الفروض لظاهرة أو عدة ظواهر معينة ، وأجراء التجارب عليها ، وذلك في ظروف موضوعية مقننة • ومن الملاحظ أن هذا الصدق الذي تنشده هذه المناهج بتغير الظروف والامكنة ، ويكتشف الباحث أن ما أثبت صدقه بالأمس ظهر كذبا اليوم • وهذا المنهج اذا كان صالحا في سير غور الطبيعة المادية ، وما يكتنفها من غموض عن طريق أجراء التجارب واستخدام الاقيسة والاستدلالات ، وغير ذلك من الادوات التي تعين على الكشف والبحث والدراسة ، الا ان هذا المنهج لا يمكن أن يكون صالحا في تطبيقاته على الانسان ، فالانسان ليس تلك المادة الجامدة الصماء التي يصلح معها هذا النوع من البحث ، اذ الانسان حس وعقل وقلب وروح •• ومن ثم فاذا أريد لهذا المنهج أن يفرض على الناس فرضا ، فلن يتوصل الى شيء ، اذ أنه لا يشتم منه رائحة الصدق والحق من قريب أو بعيد •

أما المنهج الاسلامي ، فإنه يستقي أصوله من الشريعة الغراء ، ومن الله العالم على الحقيقة ، لذلك فإن صدقه كامل في كل شيء :

ومن الصدق الصادق ، والصدق صفة ملازمة للعالم
الاسلامى فى نفسه أو فيما يتدارسه أو يعلمه أو يجربه فى نفسه أو فى الكون
والطبيعة .

الصدق

زعم فرويد (١) أنه اخترع نظرية تحول دون ادراك الاشياء ادراكا
ذاتيا ، وأنها تمنع من أنقياد التفكير الى مجرد أشباع الدوافع الشخصية
اذ تستهدف فى المقام الاول التفكير الموضوعى الذى أساسه التزام العالم
منهجيا بالامانة الى أقصى حد ممكن ، وحتى اذا كانت النتائج مخالفة لوجهة
نظر العالم ، فإنه مع ذلك يبين هذه النتائج بنفس الدقة والوضوح
والاستعداد الذى يبين به النتائج المؤيدة لوجهة نظره .

ولقد ملا فرويد الدنيا ضجيجا ، وروج لنظريته التى أدعى فيها أنه
أكتشف فى الانسان قانون الحتمية النفسية ، وزعم أن الحتمية هى التى
تصبح تصرفات الانسان وسلوكه بطابع معين ، وأن هناك غرائز حيوانية
تحركه ، ودوافع لا شعورية هى التى تعمل على تكوين شخصيته ، وأن فى
باطن الانسان قانونا تحكمه شريعة الغاب (٢) .

ولقد فرض فرويد نظريته هذه على العالم فترة من الزمن باعتبارها الحق
الذى لا مراء فيه ، وأنها تصدق مع التجربة الموضوعية .

والحقيقة التى لا زيف فيها أن كثيرا من العلماء ومنهم فرويد -

(١) راجع نحو علم نفس اسلامى - للمؤلف ، الدار القومية للطباعة
والنشر .

(٢) المرجع السابق .

أصحاب نظرة ذاتية وتعسفية ظالمة ، اذ يدركون الاشياء — كما يريدونها أن تكون ،

« أن لهم قدم صدق عند ربهم » (يونس : ٢)

ويبين لنا الرسول — ﷺ — فوائد الصدق ، وخساسة الكذب فيقول :

« يظل الرجل يصدق ويصدق حتى يكتب عند الله صديقا ، ويظل الرجل

يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا »

ويعد الصادق عند الله تعالى مؤمنا وصابرا وصالحا فيقول عز من

قائل :

« والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون »

(الزمر : ٣٣)

ويرى الامام الترمذى أن الصدق يتعلق بناحيتين (١) :

١ — ناحية عقلية ...

٢ — ناحية أخلاقية ...

فالصدق من الناحية العقلية يعنى العدل ، والعدل أساس المعرفة ،

وأما الصدق المتعلق بالناحية الاخلاقية ، فانه يعنى الحق والحقيقة ، وبذلك

يكون الصدق صورة متكاملة للعالم من الناحية العقلية والسلوكية ، أو من

حيث العلم والعمل ، أو من حيث الذات والموضوع .

فالصدق صورة متطورة للمعرفة تبدأ من الحق وتنتمى اليه ، وللصدق

مقومات ثلاث :

(١) د. عبد المحسن الحسينى — المعرفة عند الحكيم الترمذى ص ٢٧٣

وما بعدها ، دار الكتاب العربى .

١ — المثل العليا ...

٢ — علم الاسرار ...

٣ — البصيرة ...

أولا : المثل العليا :

يختلف كل انسان عن الآخر في ميوله واستعداداته وقدراته ، وبالتالي
حظه في المثل العليا ، وأكثر الناس صدقا أكثرهم تأملا في هذه المثل ...
والتأمل يعاون الانسان على التعرف على الفضائل ، والتخلق بمكارم
الاخلاق وقمة هذه الاخلاق التخلق بأخلاق الله تعالى : والاقتداء بأسماء
الله الحسنى كالرحمة والبر والعدل والصدق والعطف والحكمة والاحسان
والعلم .. وغير ذلك من الاسماء التي اذا جعلها الانسان قدوة له فانها
تعمده للحياة المطمئنة ، وتزوده بالحق الاجتماعي الفاضل ، وكلما رسخت
هذه المثل في نفسه كلما زادت حكمته وفضله ومروءته .

ثانيا : علم الاسرار :

والمقوم الثاني من مقومات الصدق هو علم الله أو علم الاسرار الذي
تنطوي تحته حكمة الله البالغة ، وهي أصل من أصول الصدق الالهي ...
« وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا » (الانعام : ١١٥)

« قل صدق الله » (آل عمران : ٩٥)

والصدق هنا ينصب على علم الاسرار الذي هو علم الله وبالعيب ،
وهما أصل اليقين والايمان الذي يربط بين الحياة الاعتقادية والسلوك
الاخلاقي للانسان ، بحيث لا يتشكك الانسان في صدق طريق الله ، أنه
مؤمن به .

« ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه »

((آل عمران : ١٩١))

ثالثا : البصيرة :

وهي العنصر الثالث من مقومات الصدق والبصيرة تعتمد اعتمادا تاما على العنصرين السابقين وهما المثل العليا وعلم الاسرار ، أى تعتمد على أخلاق الفرد ، وعمق تأمله فى حقائق الكون من ناحية وفى الايمان واليقين بعلم الله والمغيبات ، فينتج عنهما علم الفراسة ...

والمتفكرس يتمثل الصورتين الاخلاقية والاجتماعية من منطلق على قدر بصيرته ، فيتشكك المعانى الغامضة التى تدق على غيره من أصحاب الحس والعقل •

والبصيرة بهذا المعنى ملكة يحظى بها العارف ، أساسها الصدق ، فيدرك الموضوعات الخارجية ادراكا حقيقيا ، وبهذا المعنى يكون البصيرة كالصدق ، الا أنها تختلف عن الصدق فى الدرجة والقوة ، كما أنها تختلف من انسان الى انسان آخر بحسب صدقه ، اذ أنها ليست عامة ، إنما هى ملكة ذاتية يختص بها أهل الصدق أصحاب البصائر •

الشمول

يمتاز المنهج الاسلامى بشمول قواعده وانسحابها على كل شىء فى هذا الكون ، وهذه احدى خصائصه الفريدة ، فلا يدرس الباحث موضوعا واحدا بغيته ، محدد الاجزاء ، له مقدمات مفترضة يصل منها الى نتائج ،

كما تفعل المناهج الوضعية ، دون أن تربط هذا الموضوع ربطا محكما بالناموس الكونى والقانون الالهى •

وليس المنهج الاسلامى تبويبا متعسفا لموضوعاته ، ولا تقسيما متعمدا لمباحثه ، انما تجسد الايات البينات هى الموضوع الرئيسى الذى يستخلص منها قوام مادته وحكمته وحججه وأصوله •

ومنهج القرآن الكريم يربط التعاليم الخلقية بالنظام الكونى ، فيدعو الى الاستقامة واتباع الخير فى الوقت الذى تشير فيه الايات القرآنية الى بديع خلق السموات والارض وما سخر للانسان من أنهار وبحار ودواب وجبال وشمس وقمر وسحب يربط ذلك بالنصيحة والعبرة ، كما نجد آيات التخويف للكافرين ، والتأنيب للغافلين ، تتبعها آيات التبشير للصادقين والتثبيت للمخلصين ، مع تقرير الثواب والعقاب لكل فريق

القرآن الكريم اذن يعالج أكثر من موضوع فى آن واحد دون أن تختلط المعانى وتتفرق السبل ، انما يتم الترابط بين الموضوعات فى ابداع محكم ، وأسلوب معجز فى اطار شمولى عام :

« كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون » (فصلت : ٣)

فالقرآن لا يدرس التاريخ كما يدرسه المؤرخون ، ولا يدرس الطبيعة ، كما درسها الطبيعيون ، ولا يعقد الالفاظ بحيث تحمل أكثر من معنى ، كما يفعل بعض العلماء والادباء ، لتأييد وجهة نظرهم فيما يقنعون به من نظريات ومذاهب وآراء ، وتناقض المعانى بعضها مع بعض كما يظهر فى الدراسات النظرية والتجريبية ، ولا يحلل الاحداث ويفصلها عن حقائقها كما يفعل المؤرخون عندما يجعلون واقعة معينة سببا لثورة من الأوراث

أوبداية لنظام من النظم الاجتماعية ، أنما القصص القرآنى يراد منه التأمل والتعقل والاستنارة بما فعل ويفعل السابقون واللاحقون في كل زمان ومكان •

القرآن الكريم هداية ورحمة لذلك فهو يقصد أن يعتبر السامع بما يسمع والقارىء بما يقرأ حتى يجعل آيات الله القدوة الرشيدة في سلوكه ، والسراج المنير الذى يبين له الطريق الواجب الاتباع ، بما يلقيه اليه من الموعدة الحسنة ، ويشرح صدره بالحكمة البالغة •

القرآن لا يستخدم أسلوب علماء التاريخ عندما يعرض للقصص القرآنى ، أو يستخدم ألفاظ الفلاسفة أو مصطلحات العلماء الطبيعيين عندما يتعرض لموضوعات الكون والطبيعة ، اذ القرآن يخاطب الناس جميعا مع اختلاف مستوياتهم وأحوالهم في وقت واحد ، لذلك يمتاز بالشمولية والعمومية والموضوع لانه خطاب موجه للناس جميعا وليس لأصحاب تخصص معين أو مشرب محدد •

ولكن المتخصصين مع ذلك يستفيدون كل في دائرة اختصاصه من آيات الكون والقصص القرآنى ، والمعارف المبسطة في القرآن ، ويستفيد الطالب والعامى من الناس •

أن ما يستودفه تعالى من الدين معرفة الله ، وهى توحيد ، والتوحيد يحتاج الى العلم ، كما يحتاج العلم الى الصدق واليقين وهن هنا يهتم المنهج الإسلامى بمخاطبة الناس جميعا ، مؤمنهم وكافرهم ، أبيضهم وأسودهم • مخلصهم ومنافقهم ، ناثبهم وظالمهم ، عالمهم وجاهلهم •

وخطاب الله للناس معجز في أسلوبه وبلاغته ومعانيه ، حتى أنه يشعر القارئ أو السامع أنه موجه إليه وحده ، رغم اختلاف الناس في الثقافة والتقاليد والطبائع ، والمؤمن يشعر حقا أن آياته البينات إنما تواكب دقائق حياته اليومية وواقعه الحى ، وكأنها الملبس الشافى لجميع أسقامه ، والطبيب الذى يحل له مشاكله ، فحجج الله الدامغة تساعد الانسان على الصبر فى الفاجعات ، والرحمة مع الضعفاء والاحسان الى الفقراء ، والعمل والجهاد فى سبيل الله ، فيمتلأ قلبه سكينة وأملا (١) .

« قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء » (فصلت : ٤٤)

والشمول فى المنهج الإسلامى ، آية من آيات الله البينات ، تتحدى من يجاهر بغير علم ولا هدى ويناطح حكمة الله البالغة ، اذا أنها واضحة تماما تشهد بالصدق .

« وأن الله قد أحاط بكل شيء علما » (الطلاق : ١٢)

ادراكه للحقائق ، وفهمه للامور ، وقدرته على الاستيعاب ، فكل ميسر لما خلق له :

« لا أكراه فى الدين » (البقرة : ٢٥٦)

لا يفرض الله جلّت قدرته علمه على الناس فرضا ، وإنما يدعو الناس الى توحيده ، بالحكمة والموعظة الحسنة مبينا لهم ما أودع فيهم من سمع وبصر وأفئدة يمكن أن تتفقه وتعقل ، وتشعر :

« قل هو الذى أنشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة »

(الملك : ٢٣)

(١) راجع الشريعة والحقيقة للمؤلف ص ١٩٣ — ٢٥٦ .

ويتدرج سبحانه مع عباده شيئاً فشيئاً ليتعقلوا ما أدركوه بالحس ،
وليتأملوا فيما أبصروه بالعين ، ويتظنوا الى ما تذوقوه بالفم ، ويفقهوا
ما سمعوه بالأذان فيخاطب عقولهم في الناس كمواهب منحها القدرة على
أن تفرق بين الصدق والكذب ، والحق والباطل ، كما منحها القدرة على
الاستدلال والاستنباط وقياس الأمور بمقياس عدل لا عوج فيه
ولا اضطراب ..

« والنجوم مسخرات بأمره أن في ذلك لآيات لقوم يعقلون »

(النحل : ١٢)

« ولقد تركنا منها آية بيّنة لقوم يعقلون » (العنكبوت : ٣٥)

ثم يتدرج تعالى في تعليم عباده وأرشادهم شيئاً فشيئاً ، فينقلهم من
استخدام الحس وحده .. الى الاستدلال بالعقل ، فيربط تعالى ما هو
لملموس لهم بما هو خفى عليهم ، حتى يتمكنوا من قياس ما هو غائب على
ما هو مشاهد في الخلق والكون .

العمومية

يختلف الناس على استعداداتهم لتقبل الحقائق ، وتتباين قدراتهم في
الفهم ، وتتلون خبراتهم حسب ظروفهم وبيئاتهم وزمانهم ومكانهم
وحضارتهم ، وتتغير أفكارهم واتجاهاتهم بحسب علومهم ومعارفهم .
والحق تعالى خالق النفس البشرية ، عالم بجبالاتها ^(١) ، خبير بما
الناس غاماً شاملاً وكاملاً ، حتى يمكن أن يمتد الى أمتهم وعالمهم ، أبيضهم

(١) راجع الشريعة والحقيقة للمؤلف .

فطرت عليه من عجز ونقص وضعف ، لذلك فإنه تعالى يوجه خطابه الى وأسودهم ، عربيههم وعجميههم ، صغيرهم وكبيرهم ، فيتدرج في منهج تربية الناس حتى يبلغوا الحق ، آخذاً بأيديهم بالعطف والشفقة فيقولاهم بالرحمة والفضل ، ويرشدهم الى الطريق الموصل الى الحق والعدل والحكمة فيضرب الله تعالى لهم الامثال عن الاولين للابانة والتوضيح ، ويبين لهم بكلمات معجزة نشأة الخلق ، ويوضح لهم في الانجمال مبدع بعض حقائق الكون ، ويشهدهم على واسع علمه ، أظهاراً لحكمته البالغة ، ويأمرهم بما يجب عليهم اتباعه ، وما يتوجب عليهم هجره ، وأسباب هذا الامر وذلك النهى ليتعرفوا على عدله بفطرتهم التي فطرهم عليها ، وبعقولهم التي هي مواهب اختصهم بها من دون المخلوقات .

ويخاطب الله تعالى الناس ، كل الناس ، بآياته المعجزات ، كافرهم ومؤمنهم حتى يتحقق ما استهدفه تعالى من الدين ، وليتقبل كل انسان هذا الخطاب بحب ، وبحثهم على استخدام العقل والقلب لترسيخ معارفهم ، وأن عدم استخدام مواهبهم التي أودعها فيهم دلالة على الجهل :

« وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير »

(الملك : ١٠)

« صم بكم عمى فهم لا يعقلون » (البقرة : ١٧١)

واذا ما وعى الانسان وعقل ما هداه الله اليه بفطرته السليمة ، سار في طريق الحكمة ، وشرح قلبه الى نور الايمان .. وثبته تعالى بالقول الثابت :

« يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة »

(إبراهيم : ٢٧)

وبين تعالى أن الذين يسبحون ويعرفون فضله ، ويذكرونه ذكرا كثيرا
ويقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه ، هم العلماء :

« وتلك الأمثال نضربها للناس ، وما يعقلها إلا العالمون »

(العنكبوت : ٤٣)

وهؤلاء العلماء يتطلعون إلى الحقيقة المجردة ، ويبتغون الوصول إلى
أنوار اليقين ، ليتحرروا من رق الشهوات ، وظلم النفس ، وليحققوا
لأنفسهم السكينة والطمأنينة والحرية :

« فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم »

(الفتح : ١٨)

ومن حكمة الله البالغة أن يكون خطابه للامى غير خطابه للجاهل ، كما
أنه غير خطابه للعالم ، فما يصلح لنفر من الناس شفاء وعلاج ، ربما يصلح
لآخرين زيادة في العلم ، كما أنه يصلح لنفر ثالث توجيهها وأرشادها ، فكل
خطاب من الله يصلح لكل مقام وكل أناس يفهمون من كلامه تعالى حسب
درجاتهم وكل كلام يصدر عن الله تعالى فيه حكمة بالغة للناس جميعا دون
أسراف أو إقلال ، إنما بلاغه في القول والمعنى ، تستهدف غاية حكمة ،
قصدا عدلا صالح في كل زمان ومكان .

والآيات القرآنية شاهدة على ذلك ، فالله تعالى يبين للناس علاقة هذا
الكون الفسيح يخلق الإنسان فيوضح لهم ما سخره لهم من هذا الكون ،
ليعيشوا وينتفعوا به ويتربوا به ، وما ييسره تعالى لهم من بلاد وأمصار ،
وما يزين به الأرض من جمال وما يتنعم به الإنسان من الشراب والثمرات ،

وما ينبت لهم من الزرع والاشجار والاعنان يرشدهم تعالى اليه ، والناس جميعا يمكن أن تستشعر ذلك وتحسه نفوسهم ، دون عناء ، وتتذوقه دون مشقة ، وإذا صدق الانسان آمن أن كل شيء راجع الى الخالق الذى خلق كل شيء فأبدعه (١) .

والعامى من الناس يستطيع أن يبصر جمال خلق الله وما زين به السماء من مصابيح ، وما أنبت به الارض بعد موتها ، فينتقل في نعيم الله ، وفضل الله وعطايا الله ، فيؤمن بفطرته السليمة أن لا خالق الا الله .
والعالم ينظر الى خلق السموات والارض ، ينظر الى هذا الكون الفسيح العريض ، ويتفكر آيات الله البينات ، وقد سخر له الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم ، ويدعوه تعالى الى تأمل كل ذلك ، وتفهم قدرة الله ، وعلم الله ، وحكمة الله ، فاذا عقله ، كان عالما حقا ، فقد قاده عقله الراجح وفكره السديد الى بديع خلقه تعالى .

وإذا انتقلنا بعد أن تدرجنا من الحس الى العقل ، ومن الشرود الى التأمل ، نجد الله تعالى يخاطب المراسخون في العلم الذين جمعوا بين الإدراكات الحسية والتأمل العقلى ، فيخاطبهم تعالى بلغة ذوقية تناسب علومهم ، تواكب فهمهم ، وتؤكد معارفهم ، وترسخ يقينهم ، فيقول لهم تعالى:

« مسترهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ،
أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد » (فصلت : ٥٣)

وكل هذا التدرج إنما يستهدف غاية واحدة ، وهو تكامل الايمان ، وما شرف الوسيلة الا بشرف الغاية .

فإن الله تعالى يخاطب كل أنسان بالطريقة التي تصلح له دون اسراف
أو تقتير ، ودون مبالغة أو أقلال ، حتى لا يظلم أحدا ، فهو العدل على
الدوام ، الحكيم على الاستمرار .

والمنهج الاسلامى بهذه الصورة الواضحة منهج متكامل ، لا يركز على
ناحية واحدة في الطبيعة أو الكون ، أو على فكرة محددة ، أو صياغة معينة ،
أو تشريع يقصد به الوصول الى مصالح مؤقتة — كما تفعل القوانين
الوضعية والتشريعات البشرية — إنما سبحانه وتعالى يشرع للانسان في كل
مكان وزمان للصالح والاصلاح .

وهذا التكامل في المنهج لا نجده في أى من الشرائع والانظمة والقوانين
سواء الحديث منها أو القديم .

الفصل الثاني

غايات المنهج الاسلامى

١ - عدم الشرك :

أن النفس الانسانية تحتاج الى التذكرة المستديمة والوعظ الصادق الامين حتى لا يعتريها الصدا ، ولتأمن من رياح الشرك العابثة ، وتبتعد عن الامواج العاتية حيث شط الامن والامان .

أن التمسك بلا اله الا الله . . تقوية للعزائم وشحذ للهمم وقيادة الى طريق الهداية ، وباسمه تعالى تصبح النفس مطمئنة في طريقها ، مجاهدة في سعيها ، صادقة في وعدها آمنة في أخلاقها ، وبذكره تعالى تطهر السبل من العوائق ، وتصفو النفس من الهواجس . وتبتعد عن الوسوس وهذه النفس رحيمة على المؤمنين شديدة البأس على المشركين ، يقول لقمان كما ورد عن عز من قائل :

« يا بنى لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم »

(لقمان : ١٣)

وهكذا ينشأ الابناء أقوياء مع الله ، شرفاء مع الحق ، لا تغرهم زينات الدنيا ، ولا تبهرهم حضارتها المادية .

فما أعظم الفرق بين منهج الاسلام التربوى وبين المناهج البشرية في السياسات الحياتية ، فالاسلام يتفوق على تلكم المناهج بمفاتيح ذهبية لا يغشاها الصدا فتفتح بها أبواب النفس دون عنق أو أكراه أو تزييف فتشرق بالنور بعد الظلمة وبالعلم بعد الجهل وبالامن من بعد الخوف وبالأمل بعد اليأس والقنوط (١) .

(١) الاستاذ محمد قطب - منهج الفن الاسلامى ص ١٥٠ - ٢٢٩ .

وأساس هذا التفوق يقوم على الوسط العدل وليس هذا الوسط وسطا حسابيا أو تقريريا أو تجريبييا ، وإنما هو وسط رباني لا يعتمد على أرهاسات فكرية ولا تخيلات بشرية ولا ظنون حسية أو حدسية أو عقلية ، أنه ذلك الوسط الذي يهديه الله تعالى إلى عباده فهو صراط مستقيم وهو الاستقامة والقوامة والقسط والاقتصاد ، أنه ذلك الينبوع الذي لا ينضب من العدل الإلهي فتسكن به القلوب وتهنأ النفوس وتشرح الصدور وتخرج ثمرات يانعة من المعارف والحكمة •

« ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا »

(البقرة : ٢٩)

فالمسلم المؤمن يستضيء بنور القرآن العظيم ، ويسلك سلوك الرسول الكريم وبذلك يحظى ببعض معالم الشخصية الحميدة التي استن بسنتها وتطبع بها فكرا وعملا •

والاسلام يربي الانسان على اخلاص العبودية لله وحده ، فلا يخاف الا الله ولا يرجو أو يتوسل غيره من الانس والجن ، ومن هنا كان المسلم المؤمن له شخصية قوية من نعومة أظفاره •

مر سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه (١) على صبية يلعبون وكان بينهم زيدا فقال له الفاروق عمر : لم لم تهرب ؟ فقال زيدا : لم يكن الطريق ضيقا لا وسع لك ولم أكن أخافك لأهرب منك •

من أين جاءت هذه الفطنة وتلك الكياسة في السلوك والجرأة في الحق لطفل لم يشب بعد عن الطوق •• أن رد ذلك الطفل إنما هو ثمرة يانعة

(١) د. حسن الشرقاوى : تحويزية اسلامية :

لسياسة المنهج الاسلامى والتربية الاسلامية التى لا تعرف الخنوع والاذلال
ولا الخوف والفرع •

ويبدأ المنهج الاسلامى من نزع الشرك الظاهر والخفى من النفوس
فتتخلى بذلك من الظلم والرياء والفسق والعصيان ، ثم تستعد النفس بعد
سلب كل شرك عن النفس بملء جرة القلب بدين التوحيد الخالص والتوحيد
سلب وايجاب ، سلب كل ما عدا الله وايجاب للالوهية المنزهة عن كل شرك
وتظهر هذه القمة التوحيدية فى لا اله الا الله •

لا اله الا الله هى معلم الصبى والفتى والشيخ الكبير فينشأ الفتى
المسلم على عادات طيبة وأخلاقيات مثالية ثابتة ، ومفاهيم وقيم صالحة لكل
زمان ومكان •

٢ - إقامة الصلاة :

ان القرآن الكريم يؤكد على تأدية الصلاة والمحافظة عليها وعدم
التكاسل فى تأديتها ويتوعد الله المقصرين عنها وذلك آيات عديدة منها قوله
تعالى :

« ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا » (النساء : ١٠٣)

« قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة » (ابراهيم : ٣١)

« ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » (العنكبوت : ٤٥)

« والذين هم على صلاتهم يحافظون » (المعارج : ٣٤)

« فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون » (الماعون : ٥)

فالصلاة تريح النفس من مغالبة الشهوات وتطهر الانسان وتنزل الى
القلب الامن والسكينة ، وتعاون على الاستقامة ، فهى تعطى للانسان الامل

في الحياة الدنيا والآخرة بما وعد الله به المؤمنين من الفلاح والصلاح •
فالإنسان الذي يحافظ على صلاته ، اتما يحافظ على نفسه ضد الفحشاء
والمنكر والبغى ، ويربّيها في طريق الاستقامة والحق ويبتعد عنها عن الريب
والشك والتغفلة ، ويزكيها بالخير ويحجبها بالشر ، وبذلك ينصلح أمره في
الدنيا والآخرة •

٣ — الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

ان المعروف قولاً وفعلاً هو الطريق الحق لتربية النفس ، والقرآن
الكريم يحض الناس على المؤاخاة والمساواة والمحبة والتسامح والصفح
الجميل فيقول عز من قائل :

« وقولوا للناس حسناً » (البقرة : ٨٣)

« ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين » (البقرة : ١٩٠)

فالمعروف هو الوسيلة المثلى للتعامل بين الناس ، لانه يعطى الثمار
الطيبة للتأخي والتعارف والتعاون بين أفراد الأسرة والمجتمع والامم •
فاذا ذهب المعروف بينهم ، ذهبت معه القيم والاخلاق والفضائل
جميعاً •

« قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى »

(البقرة : ٢٦٣)

« كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر »

(آل عمران : ١١٠)

فالمنهج الاسلامي مواكب لطبيعة الانسان •• لان سبحانه وتعالى
واضع أصله وبنوده وكله قائم على المعروف والنهي عن المنكر ويقول عز من
قائل :

« الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر

المؤمنين » (التوبة : ١١٢)

« وعاشروهن بالمعروف » (النساء : ١٩)

« وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف »

(البقرة : ٢٢٣)

ومن فضاءل التشريع الاسلامى أنه يصلح فى التطبيق فى كل زمان ومكان (١) . فلو أخذ هذه مرة بحيث أنها تستطيع ان تشمل كل شىء فى هذه الدنيا فى مشرقها ومغربها وأن الاحكام الالهية ثابتة وصالحة فى السلوك العلمى دون أن يمسها أى تغير أو تبديل مهما طال الزمن وهذا بخلاف التشريعات الوضعية والقوانين البشرية التى تتغير بتغير المجتمعات والبيئات ، ذلك لان الانسان عاجز أن يضع تشريعات يمكن أن يقتدى بها البشر والعباد .

فلا يمكن أن يتراجع أصحاب الشهوات والاهواء ، الا اذا رجعوا الى فطرهم وموجودهم الذى شرع لهم من الدين ما هو خير لهم فى الدنيا وفى الآخرة وحدد لهم أفعال الخير وأعمال البر والامر بالمعروف والامر بالمعروف والتشريعات التى تكفل لهم الامن والسكينة فى الدنيا وفى الآخرة .

كما أنه تعالى ينصهم بما يضرهم ولا ينفعهم ، وهو اتيان المنكر وفعل الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وبين تعالى ان الكافرين والجاحدين الذين ابتعدوا عن طريق الله وأشركوا لا يمكن أن يتعرفوا على طريق المعروف ، أو يسلكوا طريق الحلال وذلك فى قوله عز وجل :

« تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر » (الحج : ٧٢)
ان في المنهج الاسلامي من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الكثير لان
يجعل الانسان متوازنا مستقيما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر .

الثقة بالله

يبتلى المؤمن أحيانا ويكون أمتحانه بشتى أنواع العسر والشدة
ونقص المال والصحة ، والمؤمن في هذه التجربة لا تنقص همته ولا يتقلص
عزمه بل على العكس تزيد المحن أيمانا ، ويمضي في هذه التجربة ثابت
الجأش راضى النفس مرتاح الضمير موقنا أن الله تعالى بجانبه وأنه عندما
ابتلاه تطف به ، وان ما يحدث له الآن هو أيسر ما يمكن أن يحدث وأنه لو
اختار غير ذلك لكان قانطا من رحمة الله يتوسل من عطفه ويقول عز وجل :
« وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر
لكم » (البقرة : ٢١٦)

وحياة المؤمن غير حياة غير المؤمن ، ادلها لذاتها وحلاوتها سواء كان
ذلك عند الكرب الشديد ، أو النعم اللطيفة ، فهو يتقلب بين خوف ورجاء
بين توكل وعمل ، بين الرضا ومحاسبة النفس .

أن ثقة أعز من بالله عظيمة ، واخلاصه تامه وعلمه مقرون بالعمل
لا يعرف قلبه الا الطمأنينة ولا يستشعر الا الامن والسكينة تصديقا لقوله
تعالى :

« هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا أيمانا »

(الفتح : ٤)

وأن بين المؤمن وبين الله ، وعروة وثقى لا حد لها وحب لا نهاية له ورضا لا رضا بعده .

« يحبهم ويحبونه » (المائدة : ٥٤)

« رضى الله عنهم ورضوا عنه » (المائدة : ١١٩)

ان الثقة في الله تجعل من المحال ممكنا ومن الصعب سهلا . ومن العوائق طريقا للسعى والخير والجهاد في سبيل الله .

ان الثقة بالله تسير جنبا الى جنب مع الصبر ، فالواثقون بالله صابرون دائما فاذا نفذ صبرهم ضعفت ثقتهم وبالتالي ضعف أيمانهم .
والواثقون بالله لا يخافون شيئا ولا يخشون شيئا ، فهم أبدا مع الله يجاهدون في سبيله ويخوضون أبدا عن رؤية لا اله الا الله وبذلك يكونون هم الفئة الناحية من النار .

٢ - الصبر :

الصبر هو نتاج العلم والمعرفة وهو غاية من غايات أهل الحق والصدق اذ أنه شجرة من أشجار الله ، كما أنه لا يتم الا بمال قائم أى بفضل من أغصان الله وكذلك فان الصبر لا يتم الا بعمل ثمرة من ثمار الله (١) . فالصبر أذن نتاج المعرفة والمال والعمل (٢) ، تصديقا لقوله تعالى :

« سلام عليكم بما صبرتم » (الرعد : ٢٤)

« فصبر جميل » (يوسف : ١٨)

(١) احياء علوم الدين - ج ١٢ .

(٢) د. حسن الشرقاوى - الفاظ الصوفية ومعانيها .

وتتركز في الصبر الأدب الرفيعة والاخلاق القويمة والصبر صفة من صفات الانسان المؤمن ، فان الصابر يصبر عند الابتلاء ويشكر على حال النعمة .

والثريية الاسلامية تأمر بالصبر لانه من فضائل العقل . والصبر هو عدم الاعتراض على ضياع ما يتلذذ منه الانسان وما يحبه ويشتهي ، كما انه صبر على ما يعاين الانسان من الالم « وتحمل للمحن والفاجعات .
« ولئن صبرتم لهو خير للصابرين »

(النحل : ١٢٦)

والصبر غير كبت الدوافع والرغبات ، فالصابر آمن لانه ليس خائفا على ضياع شهوة أو فقد لذة وانما هو يغفل الصبر وهو واع لما يفعل ، عارف بثمرات صبره :

« انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب »

(ص : ٤٤)

اذا تعود الانسان على الصبر ، فانه يتقوى بتقوى الله ومن الله فهو موقف علم فالجاهل لا يتحمل شيئا انما يختار الاسهل ويهرب الى الراحة والخمول ، وهو امتحان فيه ينجح الانسان أو يفشل .
« ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين »

(محمد : ٣١)

التواضع :

يبين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز انه يفيض المتجبرين والمتكبرين والتواضع هو التذلل لله تعالى ، فيجد العبد العظمة والجبروت

للحق تعالى ويقول صاحب قوت القلوب (١) • ومن الخير فضل العبادة
التواضع ، والتواضع يظهر بمعان خمس : القول والفعل الذي والاثاث ••
ويروى عن الرسول ﷺ قوله

« اذا رأيت المتواضعين فتوضعوا لهم ، واذا رأيت المتكبرين فتكبروا
عليهم ، لان في ذلك أصغار ومذلة لهم ، ولكم بذلك صدقة » (٢) •

ويروى عن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه أتاها ضيف ذات ليلة وكان
المصباح ينطفئ فقال الضيف يا أمير المؤمنين أقوم فأصلحه • قال عمر ليس
من مرودة الضيف أن يستعمل ضيفه • قال الضيف : أدعوا الغلام • قال
عمر : « لا أنه نائم » وقام عمر فملأ المصباح • فقال الضيف قمت بنفسك
يا أمير المؤمنين • فقال ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر وخير الناس عند
الله من كان متواضعا » (٣) •

والتواضع سمة من سمات الانبياء والاولياء ، وهم القدوة والتي يجب
أن نقندي بها في العملية التربوية لدى الصبي والشباب والكهل جميعا •

الاعتدال :

الاعتدال هو الاستقامة للحق ولا يمكن أن يتم العدل في النفس
الا بالاعتدال وهو تربية سليمة للاخلاق ، فالاعتدال موازنة وقسط وقصد
وقوامه واقامة للعدل (١) •

وفيما يتعلق بالعدل مع الناس يقول عز من قائل :

-
- (١) الشيخ ابو طالب المكي — قوت القلوب ج ٢ •
(٢) د • حسن الشرقاوى — الفاظ الصوفية ومعانيها •
(٣) الامام السمرقندى — تنبيه الغافلين •
(١) د • حسن الشرقاوى — نحو تربية اسلامية •

« وإذا قلتم فاعدلوا ، ولو كان ذا قربى » (الانعام : ١٥٢)
أما فيما يتعلق بالاعتدال في المأكل والمشرب والنفقة يقول الله تعالى :
« والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يفتروا وكان بين ذلك قواما »
(الفرقان : ٦٧)

وأما ما يتعلق بالعدل على النفس :
« وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين »

(المائدة : ٤٢)
والوسط الاسلامي هو التوازن في الفكر والسلوك والتطبيق ، يقول
عز وجل :

« قال أوسطهم » (القلم : ٢٨)
وأوسطهم هو أفضلهم رأيا وأكملهم عقلا ، وأتمهم حكمة ، فإذا سلك
الانسان مسلكا وسطا ، لا مغالاة فيه ولا تقصير فان ذلك يعنى أنه اعتدل
أمره وقصد الطريق المستقيم ولم يترك الاسلام شيئا بين التوازن والاعتدال
في الجسم والنفس والعلاقة بين الناس بعضهم وبعض الا وطرقه .

الايثار :

الايثار سخاء وكرم في النفس التقية الزرعة التقية ، وهو ضد الانانية
والبخل والشح والتقتير ، وهو من أجمل الفضائل البشرية فيقول عز وجل :
« ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه
فأولئك هم المفلحون » (الحشر : ٩)

ان الايثار طبع المؤمن وأخلاقه ، فهو يؤثر غيره على نفسه ولو كان
محتاجا الى ما يقدمه الى أخيه من بذل وعطاء ، فالأخوة الاسلامية جعلت

نفسه مطيعة لله ، مخلصه له تعالى ، متجهة دوما الى خدمة الاخسوان ،
ومساعدة العوز والفقير وزيارة المريض ومعاونة الضعيف وتحمل الشدائد ،
ومناصرة المظلوم والمسكين •

والايثار تركية للنفس وتصدق للخير والنفس اذا تركت لاهوائها
بخلت وشحت وقترت بل وطلبت المزيد من المال واللذات •

والايثار ليس تطبيعا أو تكلفا ، وانما طبيعا راسخا وخلقيا ملازما
للمسلم المؤمن وبه يتميز عن غيره من أصحاب العقائد المنحرفة والمذاهب
الضالة الخارجة عن الاسلام •

ان الايثار بالمفهوم الاسلامي هو الطريق الوحيد الموصول للسعادة
في الدنيا والاخرة •

الاحسان :

الاحسان سلوك انساني عظيم يتأكد به الامر بالمعروف والنهي عن
المنكر والاحسان ايثار وهو ثمرة طيبة للنفس التقية المخلصة في العمل
والعبادة والاحسان ايثار وتضحية ، عطاء وبذل للغير عن طواعية ورضا لان
المحسن لا يطالب بثواب يستحقه في الدنيا ، وانما يتركه اختيارا لله تعالى
الذي عنده الجزاء الاوفى على احسانه وفي هذا يقول تعالى :

« ان الله يأمر بالعدل والاحسان » (النمل : ٩٠)

ومفهوم الاحسان في الشريعة الاسلامية أن لا يعطى الانسان وهو
كاره أو مجبر ، ولا هو متعجب أو راضى عن نفسه لان ذلك احسان ظاهري
اذن فهو تظاهر بالاحسان أما استعراضنا ، أو استعلاء على الاخرين وهذا

بطبيعة الحال يناقض معنى الاحسان ، لان الاحسان نوع من عبادة المؤمن
الله .

فبالاحسان يشعر المؤمن شعورا ملازما ، ان الذى يعطى هو الله تعالى
وحده ، وأن المال والصحة والجاه وكل ما فى الدنيا انما هو منه واليه
فلا يحس المؤمن فى الاحسان بذاته الا كوسيلة اختارها الله تعالى لفعل
الخير وعمل المعروف .

والاحسان بهذا المعنى امداد واستمداد من الله الى عبده وليس وقفا
من العبد على غيره لان فى الموقف اعتراض ومشاركة للربوبية ، وهو نوع
من الشرك الخفى ، فالله تعالى هو مصدر الخير والمحبة وأى احسان يخالف
ذلك يخل بمعنى الاحسان على الاطلاق .

وتدل الايات الكريمة على معنى الاحسان فيقول الله عز وجل :

« من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » (الانعام : ١٦٠)

« وأحسنوا ان الله يحب المحسنين » (البقرة : ١٩٥)

« وبألوالدين احسانا » (البقرة : ٨٣)

« والعائفين عن الناس والله يحب المحسنين » (آل عمران : ١٣٤)

والاخلاص احسان ، فالمخلص يعمل تقربا الى الله ولا يستهدف منفعة
ذاتية والاحسان يعبر عن معنى الاخلاص (١) ، وهو العلامة المميزة لصدق
العبد مع ربه ورجوعه الى شريعة وحقيقة ، اذ الشريعة ان تعبد الله والحقيقة
أن تشهد .

والمعرفة احسان ، فهي توحيد الله ومعرفة مقامه تعالى وهو الغنى على

الحقيقة ، المحسن على الدوام ، فبالعرفقة يميز العبد مقامه كعبد ومقام الله

كسرب .

ويقرن الاحسان بالمعرفة والعلم ، فعندما يحسن الانسان يحظى بمعارف لم تكن عنده وبعلوم تقترب الى قلبه فيغدو عارفا بثوابه واحسانه فيشعر بخلاوة ومعرفة منه من الله وفضلا مصداقا لقوله تعالى :
« هل جزاء الاحسان الا الاحسان » (الرحمن : ٦٠)

الوفاء :

الوفاء يجعل الخوف رجاء واليأس أملا والسخرية غيطة وسرورا فهو الدواء الشافي والعلاج الجاسم لظنون الشرك والريبة .

فبالوفاء تعلم النفوس الحائرة معنى الايثار ، وبه تلهج القلوب المتعطشة الى حمة الله بالشكر والحمد والامتنان ، كما تقوى على مواجهة المصائب والابتلاءات .

والوفاء أيثار النفس الخالصة من شوائب الهوى ويقظة القلب التقى من موافقة الشر وتجنب لماوى الانانية ولقد بلغ ابراهيم عليه السلام الغاية العظمى للوفاء لله فأقدم على ذبح ابنه واحب الناس اليه عندما علم يقينا أن ذلك مطلبه تعالى ، فأمتحن بهذا الابتلاء الذى يعجز عن تحمله أصحاب

العزائم والصالحون الا قليل .

« و ابراهيم الذى وفى » (النجم : ٣٧)

والانسان الصادق اذا وضع نفسه فى تجربة ابراهيم عليه السلام لخرى راعا الله خائعا له تعالى ، الا يمتحنه بهذا الابتلاء العصيب وذلك الاختبار الرهيب ، فمهما كان إخلاصه فانه مع ذلك ضعيف ومهما كان أيمانه فهو أنسان يثوس قنوط .

الوفاء اذن أخلاق الحنيفية السمحاء والشرعية المحمدية الغراء اذا

يرتبط بها ارتباطا وثيقا ، فهو منحة ربانية للمخلصين ورحمة الهية للمحسنين
وإذا كان الوفاء مما يحض عليه المؤمن فأنه يعد قاعدة أساسية للقواعد
الأخلاقية في السلوك والمنهج الاسلامي •

ان خلق الوفاء هي التي يتميز بها المسلم عن غيره ويتقنون بها المنهج
الاسلامي في السلوك العلمي على جميع النظم والعقائد والتشريعات البشرية
والانسانية •

فأى منهج أو نظام أو قانون بشري يستطيع أن يغرس في نفوس
مواطنيه معنى الوفاء تلك الفضيلة الكبرى وذلك الخلق الرفيع مثل ما غرس
ويغرس وسيغرس الاسلام في قلوب أبنائه معنى الوفاء •

الزهد والتزهد :

زهد في الشيء وعن الشيء يزهد زهدا وزهاده بمعنى أعرض عنه ، أو
غير راغب فيه فهو زاهد وهم زاهدون (١) •

ويستخدم الصوفية لفظ الزهد بمعنى الغنى عن الناس والاقبال على
الله ولذلك يرتبط الزهد عندهم بالفقر (٢) ، فالفقر هو ما يحتاج اليه الانسان
أما فقد ما لا يحتاج اليه الانسان فلا يسمى عنده فقرا (٣) •

لذلك فمفهوم الفقر ينطبق على جميع الخلق لانهم جميعا مفتقرين اليه
ومحتاجين الى كماله وجلاله فكل ما سوى الله سبحانه وتعالى فقير لانه
ناقص يحتاج الى الكامل ، بل يحتاج الى دوام وجود ودوام وجوده مما
يستفيده من فضل الله تعالى وكرمه وجوده •

(١) معجم الفاظ القرمن الكريم ج ١ •

(٢) احياء علوم الدين ج ١٣ •

(٣) د. حسن الشرقاوى - الفاظ الصوفية ومعانيها •

ان الاحساس بالغربة في الدنيا يجب أن يسود كل حياتنا وبذلك نتخلص من فتنها وشهواتها ومائدتها التي لا تشبع أحدا •
وللغريب أوصاف وخصائص ومواصفات فهو يتخلق بخلق الانبياء ويتسلح بزهد الاتقياء ويتقوى على الدنيا بالاعمال الصالحة وأعمال البر النافعة •

وستخدم أئمة الصوفية الزهد بمعنيين زهد ظاهر جلى وزهد باطن خفى (٤) ويرون أن الظاهر من الزهد هو ترك الحلال من المأكولات والاموال أما الزهد الباطن الخفى ، فهو الزهد في الرياسة وفي حب الظهور وكذلك فان عدم التدبير وعدم المنازعة مع الله هي من أسس الزهد الباطنى عند الصوفية •

فالزهد الحقيقى ليس الفقير الى المال ولكنه الغنى الشاكر — الذى ينظر للدنيا بعين الزوال لتصغر عنده ، فيعرض عن زينتها وفتنتها ويخاف دون الله فلا يعد زاهدا ، لان المخلوق مهما كان لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا أما اذا شغل الانسان بغيره من الناس وأمل فيه وأحتاج اليه وطلبه سبيله •

والترهد اذن افتقار الى الله •• لا افتقار الى المال ، وبذلك يكون ارتباط الامور والتوسل اليه بالانفاق والعطار والايثار والاحسان والتصدق فى القلب صادقا بالحاجة الدائمة الى الله تعالى والاسترسال معه فى كل أمر من عزوفه عنها بلا تعمد أو تكلف أو تظاهر •

(٤) د. حسن الشرقاوى — الشريعة والحقيقة •

الوقوع في حبائلها ، ويخشى الاغترار والاملاك فيها ، ويجد الحقيقة في ذلك فكيف يملك لغيره ، فالله وحده هو الغنى المعنى وهو غنى عن عباده وعباده في حاجة اليه على الدوام والاستمرار ، ومن شهد أفنتقاره الى الله أغناه من في حاجة اليه على الدوام والاستمرار ، ومن شهد أفنتقاره الى الله تعالى ورجع اليه أغناه من حيث لم يحاسب وأعطاء من حيث لا يدري •

مفهوم الزهد اذن ليس معناه أن يعدم الانسان المال أو يرفضه رفضا تاما ، وانما الزهد أن يكون المال في اليد وليس في القلب ، ان يكون وسيلة لتحقيق غاية هي عبادة الله في الارض ، فاذا تكبر أو تجبر الانسان فلا يعد زاهدا واذا أستغل أو احتكر أو ظلم فلا يعد زاهدا •

والترهد وسط عدل لانه يحقق الخير للنفس وللناس في الحياة الدنيا وفي الآخرة جميعا ففي الترهّد سعى وجهاد في الرزق وهذا السعى ليس من أجل الشره والاسراف والحرص أو لتلبية الشهوات الزائلة أو لتحقيق اللذات وانما من أجل تحقيق رسالة الانسان في الارض وتنفيذ أوامر الله في الزكاة والانفاق والتصدق والاحسان كما أنه ليس تبطلا وسلبية وانعزالا ، واعتمادا على الآخرين بدعوى التنسك والترهبين وانتظار للخير بلا سعى أو تعمير في الارض واجهاد من أجل الرزق •

ان نظرية الترهّد الاسلاميّة متكاملة تربط بين السلوك الاخلاقي والاقتصادي برباط محكم ، فليس الزهد الا طاعة الله وسعيا وجهادا واجتهادا حسب منهج الله وشريعته وذلك لتحقيق كلمة الله في الارض •

القنوت :

ما أعظم ذلك الفرق بين القانت والقانت ، بين الطائع لله وبين يائس من رحمة الله ، بين الصادق مع الله والكافر بنعمته ، بين الصابر لله وفي سبيل الله ، والمعترض على حكمته والمتحدى لبلائه وابتلائه .

فالقانت موحد بالله صادق مع الله لا يطلب من حوائج الدنيا إلا ما قد قسمه الله له ، والقانت طائع لله والطاعة دليل العالم بالله والعمل لله والاحلاص له تعالى . والقنوت منتهى الطاعة (١) .

ولو أطاع الانسان ربه ما انحرف وما عصى ولا وقف بباب الخلق يلج في الطلب والرجاء مهانا ذليلا ، لو أطاع الانسان لوجد أنه تعالى وحده المجيب لطلبه ورجائه على الحقيقة المعين على الدوام . . المنعم عليه على الاستمرار .

أما القنوط هو انقطاع الامل في الخير واليأس منه ، واليأس أعلى درجات القنوط واليأس صفة ملازمة للمشرك والكافر لانه يظن أن الدنيا يجب أن تفسر وفق هواه وتمضى الامور بحسب ما يرغب .

« ومن يقنط من رحمة ربه الا المضالون » (الحجر : ٥٦)

والقانت يحيا في أمن نفسه ويعمر قلبه بالامن والطمأنينة والسكينة فلا يشكو وإنما يحافظ على حقوق الله ولا يترك فرضا من فروضه ولا يهمل تكليفا من التكاليف الشرعية .

أما القانت من رحمة الله ، فهو عدو لنفسه وزبه جميعا فقد في قلبه الرحمة بقدر رحمة الله .

(٤) د. حسن الشرقاوى — الشريعة والحقيقة .

اللهم اجعلنا من القائتين حتى نعبدك حق عبادتك •

الطاعة :

لو طبق الانسان طاعة خادمه له ، ، اطاع ربه مثل ما بطيعه خادمه لكان ذلك فضلا وخيرا •

لكن الانسان كثيرا ما يقف على أبواب الخلق مهانا ومع ذلك لا يرجع لخالقه لانه مشغول بغيره وهو تبصر ما وجد من يستحق الطاعة غير الله عز وجل •

كما تميل النفس أيضا الى المعصية والتي نجدها في الفاجر والكافر والعاصي ، على هذا النحو أفعال واضحة جلية يحكم بها صاحبها بالخروج عن آداب الدين ويتهم بالتقصير في السنن الواجبة والآداب ويقتضى منه اذا خرج عن الشريعة الاسلامية وذلك باقامة الحد عليه •

أما الطاعة لله ، فالحكم على صاحبها جد عسير لان هذه الطاعة باطنة خفية اذ يظن بعض الناس ان الطاعة لله هي ورع ظاهر وخشوع وتقوى ظاهرة فيتقربون الى الله بالصوم والصلاة والتهجد في الحياة الدنيا ، ولكنهم في الحقيقة يخضعون في قلوبهم المريضة نفوسا أمارة وقلوبا جاحدة وظالمة وحقدًا وحسدًا ، واعتراض على خلق الله وميلا الى العدوان •

والطاعة مسابقة بين العباد (١) في الظاهر والباطن فكما أن بين الناس أختلافا واضحا في الطاعات الظاهرة ، فان بينهم أيضا أختلافا واضحا في الطاعة الباطنة فاذا طلب الانسان أعلى الدرجات فعليه أن يجتهد حتى

(١) د. حسن الشرقاوي ، الفاظ الصوفية ومعانيها •

لا يسبقه أحد بطاعة الله وقد أمر الله تعالى بالمنافسة والمسابقة في الطاعات
اذ قال تعالى :

« سابقوا الى مغفرة من ربكم »

(الحديد : ٢١)

« وفي ذلك فليتنافس المتنافسون »

(الحديد : ٢١)

فالتطاعة عند أهل الحقيقة منافسة شريفة صادقة للتقرب الى الله الى
أن يصل العبد الى الثبات في المرتبة والطاعة من عدم الغفلة عن ذكر الله وهي
من نفس الوقت عدم المخالفة والاعتراض ، فهي ايجابية وسلبية في آن واحد
بمعنى وجوب طاعة الله وسلب الاعتراض من النفس على أحكام الله ورسوله
صلى الله عليه وسلم •

فصل الأول

فطرة التربية الاسلامية

لم ينزل دين من الاديان ، ولم تنص شريعة من الشرائع على أنها دين الفطرة الا دين الاسلام وشريعته •
ومن الحق القول أن الاديان السماوية كلها ، مع اختلاف أزمانها وتعدد أنبياءها ورسالتها ودعت الى الاسلام وتوحيد الله وعبادته ، والايمان بأنه الخالق على الحقيقية المعبود على الدوام المستغن عن الكل والكل مفتقر اليه (١) •

« فأقم وجهك للدين حنيفا ، فطرة الله التي فطر الناس عليها »

(الروم : ٣٠)

فالفطرة هي الاصل الناجم — وذروة التشريع الشامل ومقتضى العمل الصالح والاساسى الذى يرجع اليه فى المسائل كلها والمعنى الذى يوزن به صلاح الامور من فسادها وبالفطرة نتفهم مناص الدين ، وما اليه من حكمة الله البالغة ، وبالفطرة أيضا يهدى الناس الى استنباط الاحكام ، ومعرفة القوانين الكلية التى تستخرج منها المسائل الجزئية ، والتفريعات التى تتدرج تحت الموضوعات العامة •

« إلا الذى فطرني فإنه سيهدينى »

(الزخرف : ٢٧)

الفطرة السليمة مال وفعل وعمل للنفوس المسترشدة بالحق لا تقبل الفساد فى الارض وتؤمن بالوسط العدل ، فلا تغفوا أى نفس ممن ابتذال

(١) د. حسن الشرقاوى — نحو تربية اسلامية ص ٥٧ •

واسراف فتتظن لارضها وحبها للتجبر والسيطرة والانانية أن المنفعة الذاتية غاية وان تحقيق اللذة في السعادة المنشودة ، ولا تقتتر في بخل أو شح فتوهم أن المذلة والجبن والسلبية هي الطريق الموصلة للامن من الخوف كما قال الكافرون •

« فأذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون »

(المائدة : ٢٤)

والدين فطرة في الانسان والفطرة موافقة للعقل للشرع والدين هاد للعقل من الجنوح والجمود والتهور والجبن والسلبية في الاخلاق والعلم والسلوك والفطرة لا يختص بها نفر من الناس (١) • أو شعب دون آخر ، أو زمان أو حضارة دون حضارة ، انما الفطرة التي قرن بها الدين الاسلامي مشتركة بين البشر جميعا ، مفطور عليها الناس ، فقيرهم وغنيهم مسلمهم وكافرهم عربيهم وعجميهم أسودهم وأبيضهم •

« فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله »

(الزوم : ٣٠)

واذا لم يكن هناك بين الخلق جميعا شيئا مشتركا مفطورين عليه فلن توجههم أخلاق ، ولن يصلح معهم عقيدة ، ولن يقنعهم مذهب أو رأي ، ولن يفيد معهم وعظ أو أرشاد ، ولن يتفقوا على أمر يجعلهم متوحيدين فكريا ، ولن ترضى نفوسهم بقانون أو تشريع ، فالانسان اذا لم يوجه الى ما فطر عليه ، فإنه ينزع الى لذته ، ويتعافل ويظلم ويتعدى حق الله

(١) الشيخ محمد الطاهر عاشور — أصول النظام الاجتماعي في الاسلام •

لقد خلق الله تعالى الناس شعوبا وقبائل متباينة العادات ومختلفة الطبائع متعددة التقاليد ، متفرقة الاخلاق ، الا أنه جعل فيهم في الوقت نفسه ، فطرة جامعة هي التي تعين العاقل على اتباع ما استهدف الله من الدين فالفطرة حقيقة بديهية للم تأمل واضحة كل الوضوح لصاحب القلب التسليم والنفس المستقيمة •

أن أهم ما يظفر به المتأمل في التشريع الاسلامي أنه يستهدف الاصلاح والصالح ، وان غايته التيسير والرحمة والهدى ، وليس التعقيد والغموض والظلم حتى ينصلح البناء النفسى والاجتماعى ، وحتى لا تنتشر الفوضى بيد الناس ، كيلا تفسد الارض •

« ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة »

(النحل ١٢٥)

« ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا »

(البقرة : ٢٦٩)

ونظرة الاسلام للعالم على أنه مواكب للفطرة ، تعد نظرة أكثر شمولية واعمق وجودا وأرشد في تباين السلوك الواجب الاتباع من كثير من النظم والشرائع المستحدثة اذ الفطرة أصل جامع ، وأساس متين يصلح للباحث عن النظام الاجتماعى الاسلامى عدة وعتادا ، للترويد بالحقائق الكونية والاسرار العلمية •

وبالنسبة لاقامة الحدود الشرعية فأمر الله نافذ على السارق وذلك باقامة حد قطع اليد عليه ، وهذا مقتضى الفطرة السليمة ، أما اذا تغيرت ظروف المجتمع ، وتعذر إعطاء الحقوق لمستحقها ، وتجمدت القواعد الشرعية

فلم تمتد الى الاغنياء لتأخذ منهم حق الفقراء ، وأفلس بيت المال ، فلم يعد قادرا على الوفاء بالتزامه قبل المحتاجين والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ، فإنه لا يمكن أن يقام الحد على سارق بقطع يده مدام لم يعرف له المجتمع حقه الشرعى ، ولم يعط ما أمر الله به أن يعطى له لئلا يتسنى له أن يحيا حياة كريمة ويجب أن يرجع القاضى الى ان السارق ما أقترن هذا المجرم الا لوجود قصور من قبل الجماعة فى تطبيق شريعة الله لتشمل الناس جميعا •

وفى هذه الحالة لا يقع الجرم على السارق الذى له عذره فيما ارتكب من جرم بقدر ما يقع على الجماعة الاسلامية ، فاذا عوقب فان ذلك يتنافى مع الدين الخالص والفطرة السليمة والعقل الراجح السديد •

١ — التربية بين مناهج الله والمناهج الوضعية :

تؤسس نظريات التربية فى المجتمعات الحديثة والمعاصرة ، من أنظمة وضعية أو مذاهب فلسفية أو تجارب أكاديمية أو تطبيقات عملية ، تعقد المؤتمرات وتعرض الأبحاث والدراسات والقواعد التى تحدد النظم التربوية الناجحة والتى تكفل فى تصورهم إيجاد المجتمع الأفضل أو الإصلاح الذى يمكن أن يخدم أغراض الدول ويعمل على أنمائها ولا تستهدف هذه السياسات تكوين الانسان الصالح من قريب أو بعيد •

فالمواطن الصالح فى فلسفة التربية البرجماسية هو الشخص الناجح الظاهر بكل شئ ولذلك فاننا نجد المرأة الامريكية تربي أبنها على حب الغلبة اذ عليه أن يسعى جاهدا ان يصرع غيره ، ويتفوق عليه فى كل فعل وأمر وهذا

الصراع الانانى يفسد علاقات الاخوة والمحبة ويميت فى النفس الايثار
والتضحية فتضيع فى فلكه القيم الكبرى مكارم الاخلاق كالأحسان والعدل
والمساواة والأخاء •

وتقييم الإنسان فى هذا النوع من التربية يتم على أساس التفوق
المادى دون الاهتمام بأى معايير أخرى ، فالغنى فى تصورهم هو الطيب
الحسن والفقير هو السئىء البائس ، وبذلك تكون الأحكام جد بعيدة عن
الحق والصواب ، اذ ربما يكون الثانى الفقير أفضل من الناحية الاخلاقية
والسلوكية من ذلك الغنى الذى ربما جمع ماله بطرق غير مشروعة ، ويحيا فى
رعب دائم خوفا على ماله وبالرغم من ذلك كله ينظر اليه على أنه فى سعادة
وخير دائم •

لقد تأثرت التربية فى البلدان الاوربية بالحضارة المادية وجعلت المادة
والنجاح المادى هو الأساس الذى يستهدفه الإنسان فى حياته لذلك نجد
التكالب على جمع المال والمنافسات غير المشروعة واستثمار الاموال بطريقة
ربوية هو هدف الاقتصاد الليبرالى فى الغرب الرأسمالى والشرق الشيوعى
برغم الاختلاف بين المعسكرين فى النظرية الاقتصادية •

ان تعاسة الإنسان وشقائه انما يكمن فى أن يكون عبدا للهوى من ناحية
وللمادة من ناحية أخرى فالمال فى النظرة الاسلامية هو وسيلة وليس غاية
ومتى أصبح الإنسان عبدا للمال وأصبح المال غاية له فى حد ذاته أنقلبت
المعايير والمفاهيم فى عقله ونفسه وقلبه جميعا ونسى الإنسان روحه وقيمه
ودينه وطفق يسعى وراء سراب لا يمسك به ويرفض أن يتركه •
أن ربط الاخلاق بالمعاملات وربط المعاملات بالأحكام هو هدف التربية

الإسلامية فالمعاملات ان لم تقم بطريقة شرعية فهي محرمة ومستكرهة
فالاساس في التشريع الاسلامي التركيز على الاخلاق ، ومن الاخلاق تنبعث
كل المعاملات ، فاذا لم يقتدى الانسان بشريعة الله وسنة رسوله فلا يعول
على كلامه أو ماله ، ونجاحه في الحياة الدنيا •

ان العبرة بأن يكون الانسان تقيا ورعا ، وليس العبرة بأن يكسب
خصمه أو يتفوق على غيره في أى مجال من مجالات الحياة •
فالنجاح والفشل انما هو بأذن الله وبمشيئته تعالى وليس بعلم
الانسان أو بماله أو نفوذه ، واذا اراد الله بالانسان خيرا بارك له في رزقه
الحلال •

لذلك فان منهج التربية القرآنية يركز على الاهتمام بالايثار والاخوة
والمساواة دون النظر الى المراكز الاجتماعية أو الثراء المالى أو السلطان •
فكم من رجل غنى بهغوض من الله والناس ، لشهره وفرحه واستغلاله
للناس والعباد ، كم من فقير من المال غنى بعفة نفسه وايمانه العميق بالله ،
فالقياس بين منهج التربية الاسلامية ومنهج التربية الغربية من مختلف ذلك
لان تلكم المناهج تفصل بين روح الانسان وبينه وبين دنياه وآخرفته فتتركز
على النجاحات المؤقتة في الحياة الدنيا دون الاهتمام بربط ذلك النجاح
بالاخلاق •

ولذلك نجد الحضارة الغربية متقدمة تماما في النواحي المادية بعامة
والتكنولوجية بخاصة الا أنها من ناحية أخرى متأخرة تماما فيما يتعلق بتربية
النفس والاخلاق •

لذلك أنه يتوجب على المسلمين في هذا العصر ان يتمسكوا بأخلاقياتهم

ودينهم وان يرفضوا محاكاة الغرب وتقليده في الدعاوى الكاذبة والمزايم المستكرهة •

على المسلمين أن يرجعوا الى الكتاب الكريم والسنة المحمدية ليتروودوا بها في رحلة الحياة ، حتى يأدبوا موافقة الاهواء وغواية الشيطان •

الاسس النفسية لتربية النشء

١ — معرفة الحلال والحرام :

يقف المسلم في هذا العصر حائرا بين الاخذ بالمستحدثات أم اعتبارها حراما ، فمنهم من يعتبر العروض المسرحية بدعة وضلالة ومن المحرمات • طريقه ويرشده الى ما ينفعه في دنياه وآخرته • أننا نحتاج الى تطوير المسجد ليقبل عليه العباد وطلبة العلم فلا يغلق ابوابه بعد الصلاة • كما أننا نريد أن تكون وسائل الاعلام ووسائل لتربية ومعرفة الحلال والحرام وتثبيت أيمان المؤمن • • فعلينا أن يكون لنا منهجنا التربوي والذي هو كلام الله وسنة رسوله •

الحلال والحرام :

أن الاسلام دين الفطرة واليسر والرحمة لا طقوس معقدة تبتعد عن مواكبة العقل الرشيد فهو يواكب الفطرة السليمة والحلال بين والحرام بين وكلاهما ظاهر للنفس المستقيمة اذ هو يتوافق مع العدل النفسى • العدل مقصد الرجل المستقيم المقتصد في الامور وهو الذى يتجنب الافراط والتفريط فالحلال هو القسط والقسط هو الحق لانه ضد عدم قيام الشئ في موضعه فالحلال يقصد به العدل وهو الوسط والوسط هو الاختيار

الامثل فالحلال ضد الحرام وان الحلال معناه الاعتدال والاستقامة والدين
استقامة للنفس وللأشياء في مواضعها وبذلك يتحقق للنفس أهنها واستقامتها
وهو يستهدف مصلحتها •

أما الحرام فهو ظلم وجور وانحراف ضد طبيعة الأشياء وهو نقص في
الشيء •

وكما يمكن تطبيق فكرة التحلل والحرام على النفس باعتبارها الوسيط
العدل بين الافراط والتفريط فانه يمكن أن يطبق في مجال السياسة والمجتمع
وعلى ذلك فالعدل يحتاج الى مرونة في تطبيق قواعده •

والحلال والحرام هما قاعدتين أساسيتين لحماية الفرد والمجتمع
وحقوق الله والانسان فهو يفرق بين العمل المحرم والعمل المباح لتحقيق
فكرة العدل درجة درجة في الطريق الى العدل الكلى والنهائى • فالعدل
لا يخضع لمصطلحات اذ أنه جارحه لكل نفس وهو لا يتغير ولا ينسخ ومنال
ذلك العدل المطلق الفطرى وهذا العدل المطلق انما هو العدل الالهى ، وأن
الانسان عندما يصبو بفطرته السليمة فهو يحاكي فيه عدل الله الا أن الانسان
لا يمكن أن يصل الى عدل الله لانه عدل مستقل عن كل شيء عن النفس
والتقاليد أنه عدل يرقى فوق معنى العقل •

فاستهدف الانسان للعدل يجعله مستقيما متوازنا لا يميل وبذلك
يظفر الانسان بالنجاح •

٢ - الايمان بالغيب :

الوجودى كانسان غير ملتزم بشيء على الاطلاق مادام قد تمرد على
الفضائل ومكارم الاخلاق فأصبح منه عبثا وفكره لعبا ولهوا • • ففى الاسلام

يقتضى بالفنان اذ يرتبط في سره وعلائحته بأمر الله ومعنى ذلك أن الايمان هو منهج الفنان أو الاديب أو المفكر المسلم •• فمصطلح الايمان لا الالتزام هو المصطلح الصالح الواجب التطبيق في حقول المعرفة • اذ هو منحة ربانية وهبة الهية للعبد السائر في طريقه تعالى •

٣ — جهاد النفس :

اذ تركت النفس دون تربية تميل الى الراحة لذلك كان طبع الجاهل النسيان لاوامر الله • اذ يرى الجاهل الغافل في الشر خير والعكس ،

لذا يحتاج الانسان الى جهاد طويل مع نفسه حتى يستقيم حالها وتسلم قيادها الى اوامر الله ••• أن مجاهدة النفس عملية شاقة الا أنها الامانة التي حملها الانسان من دون المخلوقات ، اذ المجاهدة تصبح طبقا ملازما له ويرى فيها لذات عظيمة •

والمجاهدة لها ثمرات رائعة ، هي التي تجعل المؤمن يطمئن الى طريقه مهما لاقى من صعاب وقوى النفس هي :

قوة العلم (العلم الالهى) ، قوة العدل (العقل) ، قوة الغضب قوة الشهوة •

والصالح يهيمن بقوة العلم على القوى الاخرى في النفس •• وتكون العلم عنده قوية ، أما الجاهل تضعف عنده قوة العلم وتسيره قوة الغضب والغافل تسيره القوة الشهوانية ، فاذا أبرزت قوة الشهوة الى فعل غير مشروع سلطت قوة العدل الغضب على الشهوة والعكس •

١ — النفس بين الهوى والاستقامة :

الخصمان المتنازعان داخل النفس هما الهوى والاستقامة ، والهوى يستخدم الغش وإذا غش أشاع داخل النفس جوا من الارهاب حرب بين الهوى الذى يستعين بالرجيم ابليس وبين الاستقامة التى يلهما ربها الحق المبين ، وإذا أنتصرت الاستقامة سكنت النفس وأطمأنت لكن الهوى لا يعترف بالهزيمة ، فإذا ما وجد الوقت اغار على الاستقامة والاستقامة تحمل في مضمينها الحكمة والعدل والتوازن والاعتدال •

٢ — الرياء :

أده من أدوات الهوى ويتقنع به الهوى عند الحاجة ويقصد باستعمال الرياء الغش والخداع ، فالرياء هو الشرك الخفى يقول ﷺ « أن أدنى الرياء شرك » •

اذ المرائين أصحاب الشرك الاصغر لانهم تركوا المعاصى الظاهرة ، مع ذلك فان قلوبهم لم تنمحي عنها الصفات المرمومة ومثلهم في ذلك كمثل الذى أصيب بالجرب ، هاريا فسق وهو ثمرة فجة لاستحواز الشيطان على النفس •

٣ — الغضب :

والغضب قوة من القوى التى أودعها الله في الانسان لكن هذه القوة اذا لم ترتبط بالعدل وتسلك طريق الاستقامة استحوذ عليها الشيطان وكان نتائجها الحقد والحسد •

ومحل قوة الغضب في الانسان القلب ، والانتقام هو غاية هذه القوة وشهواتها وفيه لذاتها ولا تسكن الا به ، لكن الانسان المؤمن يستطيع أن

يسكن هذه القوة عندما يغضب وذلك بكظم الغيظ ، لذلك ففان جهاد النفس ضد الغضب يتطلب قوة نفسية عظيمة •

٤ — الطريق الى الاستقامة :

ان جهاد النفس أعسر عليها من جهاد العدل لذلك يلقبه الرسول ﷺ بالجهاد الاكبر ويلقب حرب الاعداء بالجهاد الاصغر •
خير وسيلة لجهاد النفس تتركز على التربية والتربية تحتاج الى قدوة والقدوة هي الرسول وسنته ، وحتى لا تمل النفس من الجهاد الاكبر علينا أن نبدأ في معالجة أعوجاجنا باليسر ثم بالاثق وهذا هو منهج التربية الاقوم •

فلا بد من أسلوب نبدأ به بعيدا عن المجاملة والزيف والرياء الى تأمل صادق لحقيقة الدين لتستخلص الحقائق واذا معرفة الاسباب التي تؤدي الى الرياء بمثابة نصف العلاج ثم التمثل بالقدوة الحسنة ، وبذلك ينتصر الانسان على عدوه الذي بداخله ويتمتع بالحرية الحقبة التي هي العبودية لله .. ولا بد من أغلاق الابواب التي يمكن ان يدخل منها العدو الرجيم فهو لا يستطيع أن يغوى العبد الصالح أنما يغري العبد الجاهل •

وسائل التربية الاسلامية

يعتبر العلم أهم خاصية يمتاز بها الانسان المسلم المؤمن ، ذلك لان نقيض العلم هو الجهل ، والجهل هو عدو الاسلام الاول ، وعدو نفسه والناس ، وأفضل العلم ما اقترن بالعمل وأفضل العلم ما اقترن بالاخلاص •
فالتربية الاسلامية تقوم على العلم ، وهو ليس العلم المادي فحسب بل

الروحي أيضا ، فلا تتحكم المادية فتصير أفراتا ولا تتحكم الروحية فتصبح تفريطا وشحا .

١ - التربية بالقدوة :

وهي في اختيار الشخصية المتكاملة التي يمكن أن يتخذها الطفل أو الشاب قدوة له فتصير الانموذج المثالي للشخصية التي يود أن يتشبه بها في عمله وسلوكه وأخلاقه . . . ولا شك أن أعظم شخصية على الإطلاق شخصية الرسول ﷺ . فالإقتداء به هو الطريق الموصل إلى التربية السليمة ليعرف بسهولة ما يجب فعله وما يجب تجنبه ، اذدهر المجتمع الاسلامي عن طريق الاقتداء بشخصية الرسول ﷺ ولا شك أن القدوة تؤثر في المقتدى وتبدأ بالوالدين فالطفل يثق بهما ثقة عمياء ولا بد أن يكونا في لين مع جزم ثم يأتي دور المدرس أمام تلاميذه فتقلد مناهج الغرب الحياتية قول مرقوس ، واهمية القدوة إنما في اختيار الانموذج المثالي لها ثم المحاكاة والتقليد .

٢ - المحاكاة :

يُحصل الانسان على مادته العلمية نتيجة للتكرار والتكلف والعادة والتعلم الشرطي ، ويدونها لا يحيط الانسان بشيء علما والطفل الصغير إنما يحاكي أبويه ويراهم قدوة له في سلوكه ويثق في أعمالهم وأفعالهم ، وأول ما يتعلمه الطفل عندما يشب عن الطوق هو القدرة على التمييز بين ما هو صحيح وما هو خطأ ، فالتكلف في الاعمال أم تقيد عليه النفس وضيق في أول الامر إلى أن تتعدد عليه .

٣ - التكلف :

بالنسبة للكتابة كذلك بالنسبة للعلم ، فاذا أراد الانسان أن يكون عالما في شيء فعليه أن يمارس اعمال العلماء وتديد أقوالهم ويصير ذلك في قلبه طبعا فيسمى عالما مع وجود الفطرة السليمة ، وكذلك الامر بالنسبة لاكتساب مكارم الاخلاق ، فاذا أردنا اكتساب صفات السخاء أو التواضع فلا بد من الممارسة والتقليد والمحاكاة لأصحاب الكمالات الاخلاقية حتى يصير طبعا في نفسه ولا علاج للانسان من أمراضه الا بهذا الطريق وبذلك المجاهدة فلن يكتسب صفة طيبة يعمل يوم واحد ، وكذلك الامر بالنسبة لمحاسنة النفس وتربيتها للتخلص من الآفات والمعاصي أما الذي يستهين بصغائر المعاصي فانها تتراكم عليه فيصعب عليه المجاهدة ولا يستطيع منها الخلاص •

٤ - الطبع والتطبيع :

تهتم التربية الاسلامية بعملية التطبع ، فهي الطريق الذي بواسطته يتعلم فرد ما تقاليد وعادات ومفاهيم المجتمع ، حتى يستطيع التكيف معها والتعامل مع أفرادها وبعملية التطبع يوجه الطفل ويؤدب ويتخذ نهجا لحياته •

(أ) الغزالي :

اذ الصبر أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفسه فان عود الخير وعمله نشأ عليه والعكس ... وعملية التذيع الاجتماعي للطفل لا تحتاج كثرة العتاب في كل حين فلا يوبخه الا قليل •

(ب) أهمية المعلم في التطبيع :

- ١ — استخدام الشفقة •
 - ٢ — أن ينصحهم في كل مناسبة •
 - ٣ — أن يزجر سيء الاخلاق •
 - ٤ — أن يخاطب القلاميذ على قدر عقولهم •
 - ٥ — أن يراعى الفروق الفردية والضحية •
 - ٦ — أن يؤد علمه بعمله •
- ٣ — ابن سينا •• أن الانسان يختلف عن الحيوان • فالتطبيع الاجتماعي ضرورة يهتمها حفظ النوع الانساني •

٥ — التعاليم الشرطية :

نظرية التمام الشرطية عند الامام الغزالي :

ان الاحكام التي تطلق على الاشياء • ليست الا من الامور الاضافية على الذات ومن ثم لا يمكن أن تسمى الا أحكاما اعتبارية غير ثابتة •

ان اقتران أمر من الامور لشئ من الاشياء تدفع من يشاهد هذا الامر الى الاعتقاد أو الحكم بأن هذا الاقتران ضروري ، أما الاقتران الاخر الهام بالخاص فهو ملزم وليس ضروريا مثل البركة ، مثل نفور الانسان من الثعبان وهذا ما يسمى بالاستجابة الغير اشتراطية ، أما الفرق بينهما أن الثانية هي استجابة وهمية لعدم وجود المشير الاصلى (الثعبان) وهي وهم افتراضي •

والخلاصة •• ان عملية الاشتراط هي اقتران بين الاستجابة والمشير وهذه الاستجابة ليست فطرية وانما هي مكتسبة متعلمة عن طرق الاقتران

الشرطى ، وهى تستخدم الان بنجاح كبير عن طريق تقديم الهدايا للأطفال المتفوقين كحوافز ايجابية •

١ — الترغيب والترهيب :

الترهيب يجب أن يتبع فى علاج السلوك المنحرف ، اذ يفرض على النفس التى تميل الى الراحة والخمول الالتزام بأن تقوم بواجباتها ، ومن طبع النفس النسيان والغفلة ، لذلك فان الترهيب يصبح نوعا من التذكير ••
والترغيب يكمل الترهيب حتى تتوازن النفس والترغيب بمعناه الامل فى وعد الله •

٢ — التخلّى والتحلّى :

يقصد بالتخلّى أن تتحلّى النفس بالاولصاف المحمودة كبديل للاوصاف المذمومة التى اعتادت عليها •• والتخلّى هو أن يتخلّى الانسان عن تلكم العادات السيئة التى كانت سببا فى انحرافه عن الطريق المستقيم ، والتخلّى عن الذميمة والتخلّى بالمعصية معناه أنه سلوك طريق الحق والعزف عن الاهواء •

تقديم التخلّى عن التخلّى •• يرى بعض الائمة المسلمين ، انه يجدر بالمربى أن يهتم بالتخلّى قبل التحلّى والتخلّى هو نوع من العلاج بالاضداد مثل الطالب المتكبر والمذهو بنفسه أو الذى يأكل كثيرا أو المحب للمرأة ، ولا بد للوفاء بالعزم •

٣ - الوعظ والموعظة :

فمع وجود القدوة الصالحة فهي لا تكفى لخلق الشخصية السوية اذ لم يكن بجانبها الموعظة فالطفل السيء لا بد له من العقوبة ، كما لا بد من وعظ الطفل سواء عن طريق البيت أو المدرسة بصفة مستمرة حتى لا يغفل ولا ينسى ، فالتكرار هام جدا في عملية التربية .. والنفوس على استعداد تام للتأثر بما يلقى اليها من كلمات فالانسان الكبير مثل الصغير في حاجة دائما الى الموعظة الحسنة - مثال لقمان - واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه : « يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم » فالقرآن الكريم مليء بالمواعظ والتوجيهات •

٤ - التوجيه والارشاد :

ان العملية التربوية تحتاج الى توجيه وارشاد والذي يقوم بهذه العملية التربوية لا بد أن يكون قدوة صالحة يتمثل به الطالب ويثمر عن طريق الاقتداء به ، والتوجيه والارشاد يحتاج الى معرفة تامة بما يلقيه على الطالب مثل المبادئ والقيم ..

● العبادة :

أمر الله سبحانه وتعالى الناس بعبادته حتى تقوم الساعة ، وذلك لمغالبة الهوى والشيطان • ومخالفة لاهواء النفس .. والنفس الانسانية تأبى حسب تركيبها ونزوعها الى الالهواء لذلك كانت العبادة عملا لصالحتها • والعبادة شريعة الله وهي تحتاج الى المعاناة والمكابدة ظاهرا وباطنا حتى سعادة الانسان •

« واعبد ربك حتى يأتيك اليقين »

« وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » •

وهذا التحديد الالهي لرسالة الانسان في هذه الدنيا ، وعلى المربي أن يوضح ذلك ، لماذا خلق الانسان ؟ ما هو المنهج الحياتي ؟ ما هو الثواب والعقاب ، فالعبادة بهذا المعنى هي عمل لله وهي علم وعمل •

● الادب :

يتميز المسلم بالادب ، والادب هنا ليس الادب الظاهري ، وانما نابع من القلب ، وهو ثمرة للتواضع لله سبحانه وتعالى وهو القلب ، فالادب دليل على صحة القلب وبعده عن الانانية وطلب الشهوات ولا بد للمربي الارشاد الى الادب ... فالادب ارادة للصبر وزوا عند البلاء لذلك يرتبط الادب بالصدق •

وهناك طريقة يتعرف بها المربي على حقيقة طالبه وهي الامتحان ، وعلى المربي تقوية قلب طالبه ، وسوء الادب في تطاول الطالب على أستاذه •

٥ - التمثيل بالقصص القرآني :

في القصص تشويق للنفس فتقمص النفس بعض الشخصيات الموجودة بالقصة وتتوق بها وهذا ما يسمى بالمشاركة الوجدانية مثل الافلام والمسارح ••

فالقصص تؤثر في النفس تأثيرا كبيرا فان الله سبحانه وتعالى العالم بحقيقة النفس الانسانية يستخدم القصص القرآني كوسيلة للعملية

التربوية ، لانه تعالى يعلم الميل الفطرى الى القصة فى الخلق البشرى •

فنجد القرآن الكريم يستخدم القصة التاريخية ليعرض لنا نبذة عن حياة الامم الصالحة والمنحرفة وبعض الشخصيات التى تهتـل القـدوة الصالحة ليختار الانسان الطريق الواجب الاتباع من خلال سماعه أو قراءته للقصة القرآنية ونرى فى القصص القرآنية مدى العقوبة والمكذبين والنصر للمؤمنين •

الفصل الثاني

المشكلة الاخلاقية والفكر الانساني

المشكلة الاخلاقية في ضمير الناس من قديم الزمان ، وارتبطت بالفكر الانساني ، ويتساءل الانسان ، لماذا وجد في هذا العالم ؟ وما هي الغاية من حياته ؟ وما هو الطريق الموصل الى السعادة اللّحّة ؟ وما هو الخير وما هو الشر ؟ الى غير ذلك من المشاكل الاخلاقية المختلفة ، ولقد حاول المفكرون القدامى والمحدثون الاجابة على هذه التساؤلات ، فمنهم من وقف مدافعا عن اللذات ومنكرا للالام وهنهم من اتبع الفطرة السليمة وطريق العدل والهدى والحق ومنهم من اتبع غرور العقل ومنهم من اتصف من نفسه ومنهم من ظلمها .

السوفسطائي والوجودي :

ان كل انسان يرغب في اللذة ويستمتع بها ، ويكره ، الالم والخير لذّة والبشر أّلم ، وكل ما يراه الانسان خيرا فهو خير ، وما يعتبره شرا فهو شر والقوى يحصل على أكبر لذّة والضعيف هو العاجز عن تحقيق لذاته .

سقراط :

يرفض ذلك بقوة ويقول أن الفضيلة هي ثمرة العلم ، ان الانسان لا يقدم على الشر باختياره ، ان الفضيلة الاولى للانسان هي القناعة .

ولا شك أن المشكلة الاخلاقية ترتبط بموضوع الدين حيث الاديان تأمر الانسان بانتهاج السلوك السليم واتباع الخير ورفض الشر .

مشكلة الخير والشر :

لا ريب أن الخير غاية الانسان والشر عدوا له الا أنه لم يستطع أن يفرق بين ما هو خير وما هو شر .. ومن هنا اختلفت المعايير والاحكام الخلقية ، فهل الارادة الانسانية كافية لجعل الانسان أخلاقيا ؟ وأى نوع من الاخلاق تقود الانسان الى السعادة الحقة ؟ هل أخلاق الحرية والدين والعقل ؟

ان من رحمة الله على الانسان أن جعله مفطورا بالانتماء ومحبا للالفة والارتباط راغبا في القدوة الحسنة ، لذلك أرسل الله الرسل والانبياء لهدايتهم فيتعرف على طريق الحق فيسلكه ويبعد عن طريق الشر فيتجنبه ، حقا أن كثير من الناس يتخبطون على مسرح الحياة ولا يعرفون للحق سبيلا ولا للخير طريقا ولا للعقل وزنا ولا للفضائل قيمة .

فالنسوفسطائين زعموا عدم وجود حدود فاصلة بين الخير والشر فأنكروا القيم السامية والمبادئ العليا وما يراه خيرا فهو خير والعكس .

سقراط آمن بمبادئ الاخلاق التي تتمثل في الخير بالذات وأقام حدودا للخير وحدودا للشر .

ونيتشه أنشأ فلسفه تعرف بفلسفه القوة .

أما كانط يرى أن الحق حق والخير خير ، ويقول لو كانت الحياة الانسانية ومجدها رهن بأن يقتل طفل واحد في مهبه لكان في سبيل ذلك جريمة كبرى .

مشكلة الانانية :

مشكلة الخير والشر نابعة من الانانية ، والانانية موقف ازاء الموضوعات الخارجية ، فان كل ما يرتبط بارضاء ميول أو ما يسمى « الميول الانانية » يحقق الى حد ما للفرد الاحتفاظ بحياته وعمله ، فاذا اعترض الميول الانانية عارض ينشأ عن ذلك عالم من الصراعات والنزعات الشخصية ، ولو ترك الانسان لهذه الصراعات دون تربية لاتخذ الانسان من الانانية شعارا ومسلكا وغاية .

وفي الاخلاق الاسلامية تعبيرا يسمى بالمشاركة الوجدانية أو الايثار وهو في مقابل الميول الانانية ، ومن لهم الايثار يتألمون لآلام الناس ويسرون لسرورهم ولتقديم المعونة فكما توجد في الانسان ميول أنانية يوجد فيه مشاركة وجدانية وايثار وتضحية .

مشكلة الضمير واردة الخيرة :

الضمير :

فالانسان عندما تتضج تجاربه يحكم على الامور ويشرع بتطبيق ما هو واجب ويتجنب المحظور والمنوع ، فان أدى الانسان عمله باخلاص مراعى وحى ضميره فانه يشعر بلذة وسعادة وما يسمى بالرضى الاخلاقى وعلى العكس . ومن هنا تنشأ منبع جديد للذة والالم عند الفرد وهو رضا الضمير ، وتأنيب الضمير . وما هو واجب اتباعه ، وحى الانانية أم الايثار أم الضمير .

وما هي الارادة الخيرة ، كانت انها القوة المنفذة لما يوحى به الضمير،
اذا كانت خيرة أعرضت عن الشهوات والعكس •

أفدريه كارسون •• لكى تكون ارادة الفرد خيرة عليه أمران :

١ — أن يتحقق قبل الشروع فى العمل من الواجبات التى عليه أن
يؤديها لكى يكون سلوكه على أحسن ما يكون •

٢ — أن ينفذ باخلاص تام ما بدا له أنه الأفضل ما دام قد كون رأيا
صادقا فيما ينوى فعله أو عمله ولكن هل معنى ذلك أنه قائم بعمل أخلاقى ؟

ربسو •• ان وحي الضمير يمكن الوثوق فيه وأن الانسان يملك
بصيرة فطرية تعرفه طريق الخير والشر ، ولكن لو كان الامر على هذا النحو
ما كانت هناك مشكلة أخلاقية وما كان هناك سوفسطائيين •

اذن لا يمكن حل المشكلة الاخلاقية عن طريق وحي الضمير وحده
فالرأسمالى يدافع عن الميراث ليس أقل ضميرا من الشيوعى الذى يهاجمه •

نظرة الاسلام للمشكلة الاخلاقية :

ليست ارادة الانسان وعقله وضميره كافين للوصول الى الخير والحق
والفضيلة ومكارم الاخلاق •

لذلك اقتضت المشيئة نزول الاديان السماوية ، وهى المرشد الحقيقى
المكمل الصادق لعجز الانسان وفشله فى تفهم الحقائق والمعين له على تحرى
الصدق والحق والفضيلة وهى المنهج الحقيقى الذى يقود الانسان الى النور
والصراط المستقيم اذا بهدى الله يستتير وبعلمه تعالى يسير وبحكمته
يعمل فيحى حياة الامن والسكينة ويبدل الله خوفه طمأنينة واستقرار •

هل توصل العقل الى الطريق الى مكارم الاخلاق ؟ هل استطاع انسان القرن ٢٠ أن يتقدم خطوة في حل مشكلاته الاخلاقية كما تقدم في مجال المادة ومستحدثاتها ؟

رغم تقدمه في المجال العلمى قد أخفق اخفاقا شديدا فيما يتعلق بالتقدم الاخلاقى ففى نيويورك تنهك فيها الاعراض علنا ولا بد أن يعرفوا شيئا واحدا هو أن الانسان شيء والمادة الجامدة شيء آخر ، فاذا كانت المادة تخضع للمقاييس فان النفس الانسانية لا يمكن أن تخضع بأى صورة لهذه المقاييس والمناهج الجامدة ولذلك اذا حاول أن يطبقها كما هو حادث أخفقت تجاربه وفشلت مناهجه .

لماذا لا نرجع فى حياتنا الاخلاقية الى الشريعة السمحاء والدين القيم ، ففى منهج الله غايتنا وقرآنه ما يطمئن القلوب ويهذى الى الرشده ويقوى المؤمنين .

ان الاسلام يحل مشاكلنا الاخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية . « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً » .

السلوك الاخلاقى فى العقائد الدينية

١ - القيدية :

ترجع عقيدة القيدا الى القرن الخامس عشر قبل الميلاد ، ومعنى القيدا هى العلم بطريق الدين فهى المنبع لجميع المعارف من دين وأخلاق وعلم . وتمثل الآلهة فى عقيدة القيدا الشر والخير جميعا وعدد الآلهة يزيد

على الثلاثين ويؤمنون أن لهم رئيسا أعلى فمن الآلهة آله الانعاش والاضاءة
والوحش ومنها ما هو غير مجسد كالريح •

فكرةو الخلق والاندماج أو الاتصال اللاهوت بالناسوت أو التجارب ،

فكرةو الخلق والاندماج أو الاتصال اللاهوت بالناسوت أو التجارب ،
فهذه العقيدة لم تنشأ من عدم وإنما تنشأت عن اله وهذا اله قطع قطع
بطريقة أو بأخرى تقرر عقيدة القيد أن هناك اندماج بين المخلق والمخلق ،
فقد أنشأت هذا المخلق فاستثار الآلهة الذين قطعوه أربا فانتشر جسده في
الكون ، فنشأت الارض والسماء والقمر من نفس اله المتمزق والشمس
في عينيه والريح في سرته والارض في قدميه وتنشأت هذه الاعضاء الى
التجارب لتحقيق الوحدة من جديد •

فكرة السلوك الاخلاقي :

أنبعث السلوك الاخلاقي في هذه العقيدة من هدف تحقيق تأديسة
الطقوس والشعائر لاعادة التجارب بدلا من التناثر والفرد الذي يؤدي
الشعائر والطقوس فانه يبلغ درجة الكمال في معرفة الحق والخير والعدل
والسعادة وغير ذلك الشر والخير هو الحرية والصحة والغنى والسعادة ، أما
الشر فهو العبودية والمرض والفقر ويأتي عندما يقصرون في تأدية الطقوس
ومن هذا المنطلق نظم شخصية الساحر أو الكاهن وهي شخصية قاهرة
مسيطرة على الافراد فبيدها تصلح بين الفرد والآلهة وتبعد عنه الشر
وتقرب اليه الخير •

٢ — البراهمانية :

نسبة الى برهمن ومعناه الكينونة وهى مستخرجة من الفيدا ، لها قواعد قاسية وقوانين صارمة على السالك أن يتبعها •

فكرة الطبقة :

جعلت لطبقة الكهنة السيادة والشرف حتى أصبحت متوارثة بين أبناء هذه الطائفة وللبراهمة طبقات أربع :

- ١ — طبقة الكهنة •
- ٢ — طبقة الجنود •
- ٣ — طبقة العمال •
- ٤ — طبقة الارقاء والعبيد •

ولما كانت طائفة الكهنة تحتكر العبادات والتقرب من الآلهة والسلطة فقد أدى ذلك الى الثورة عليها وقيام مدارس حرة تمرت على الكهنة من البراهمة وهى مدارس :

١ — السوفسطائية :

لقد كان أصحاب السفسطة الهندية والصينية يتحرون من القيم الخلقية ويبيعون أخلاقهم لمن يدفع الثمن ، ان الانسان مقياس كل شىء وأن الخير متكرر والحقيقة متعددة •

٢ — المدرسة المادية :

هى مدرسة لا دينية تسخر من الوحي ولا تؤمن بالحقائق الا عن طريق الحواس ، لا يعترفون بأى قانون أخلاقى أو دينى ويعتبرون الطاعة الحقنة

أنما للذات فحسب ، وكانوا يسلكون طريق التنسك ولكن هذا التنسك ليس من أجل التنسك الاخلاقي أو الايمان بالله وانما من أجل تقوية الارادة حتى لا يكون عبدا للشهوات فكان بعضهم يدخل الى صوامع في كثير من الايام ليحيا حياة التنسك ثم يخرج من صومعته كوحش كاسر ليرتكب أفظع أنواع الفسق •

٣ — المدرسة اليوجية :

نسبة الى السوفسائية من ناحية جعلها الانسان مقياس الحقائق وأيضا المادية من ناحية تنسكها الصوري ، الا ان الغاية مختلفة •

اليوجيا :

هي نبذ المنفعة الشخصية واعتزال جميع مظاهر الحياة الفانية ، واليوجية ليس لهم مذهب محدد الا بعض التعاليم التي تتعلق برياضة النفس والتحرر من الشهوات ، وهي تعليمات يصدرها اله باطن الارض « حينما تقف الحواس ، حواس المعارف ، يتوقف العقل ، والذهن لا يتحرك ، وذلك أسمى السبل » ومؤدي هذه التعليمات يصل الى درجة يتجمد فيها وعندها يصل الى أسمى الغايات ، وهي تمكن الانسان من الوصول الى أعلى الدرجات وذلك بأن تجعله غير متميز أي ليس له طول ولا عرض ولا عمق ولا حس ولا عقل أي أنها تجعله روحا صرفة ، وهكذا يكون الوصول الى الخير المحض •

٤ — المدرسة الجينية :

كلمة جينا معناها الذي يتغلب على شهواته ، والجينية ديانة من

الديانات الهندية القديمة ، وغاية مذهبه هذا تحقيق الحرية والمسئولية
الاخلاقية عن طريق أربعة مبادئ :

الامانة ، الصدق ، تجنب القتل ، التريخ على الطهارة •
ولقد أضيف اليها مبدأ خامس فيما بعد وحذف التخلي القام عن جميع
الممتلكات الشخصية •

وعندما نشأت هذه المدارس الاربعة عمدت الى الطعن في البراهمانية
حتى تحول الناس عنها الى عقائد أخرى كالفيدية ، وأهم ما في عقائد الهندو
عقيدة التناسخ ، او الخلود النفسى فقد اعتبروا أن النفس هى الجوهر ،
والجسم باطل ولا يدل على الانسان أما النفس فهى خالدة لا ينالها الموت
اذ الموت ليس الا تغير لثوبها واستبداله بثوب آخر تبعاً لأعمالها في دنياها
وأن الارواح غير متغيرة وخالدة •

٣ البوذية :

هذا المذهب ينتهى الى بوذا الذى اعتقد أن جميع الآلام إنما تنبعث من
الشهوات الجسمية ، وقد ذهب أن الزهد والتخلي عن ملاذ الحياة هو الطريق
للسعادة •

١ — وينقسم اتباع بوذا الى قسمين :

- (أ) الدينيون •• وهم الذين كلّفوا أنفسهم بالطقوس الدينية •
- (ب) المدنيون أو الاحرار •• وهم أقل تنسكاً من الدينيين وأكثر تعلقاً
بالمادة •

فكل منهما تحاول البعد عن المادة والقسوة على النفس ، وتحظر على

أتباعها تناول اللحوم والأسماك ، وتتقيد بأنواع المأكولات والملبوسات والمشروبات .

ويرى البوزيون أن السعادة النفسية الحقة إنما تكون بالايمان ببوزا والتخلق بأخلاقه إذا أن روحه لا زالت حية .

٢ - فلسفة بوزا الاخلاقية :

تقوم على اعتبار أن الحياة كلها ألم وأن السرون مواقف ينتهى دائما الى ألم محقق وأنه لا راحة فى هذه الحياة ، والنجاة من هذا الألم ، بوسائل أربع :

- * أن هذا العالم كله ألم .
- * يجب استكشاف مصدر الألم .
- * عن طريق معرفة الألم يمكن علاجه .
- * علاج الألم يكمن فى عدة طرق ينبغى الاحاطة بها .

و « الزفانا » هى الغاية التى يتوصل اليها الانسان بعد خلاصه من الآلام وفوزه بانجاة ، وليس بعدها غاية للانسان وهى ليست نسبية وليست مطلقة .

رزائل الجسم

رزائل النطق .

رزائل التفكير .

وهى ليست متساوية به تتفاوت حسب تركيبها والتدم والتوبة هما

افضل الوسائل للخلاص .

تقسيم بوزا للفصائل :

حب الحقيقة ، الرأفة ، الطهر ، الاحسان ، مداومة التقوى ،
احتمال المؤلم وأعكروه •

المذهب الجديد : لكي ينجوا الانسان لابد وأن يتبع الفصائل الاتية :
الاحسان الكامل ، المخلق الكامل ، الصبر الكامل ، قوة الارادة الكاملة ،
التأمل الكامل ، الحكيم الكامل •

فاذا صار الانسان على هذه الفضائل لا يصل الى الزفانا فحسب وانما
هو نفسه بوذا آخر وذهب أصحاب الى ان الالم تجسد في بوذا لينقذ البشرية
وأنه رمز للالم وسيعود مرة أخرى لينقذ العالم ، ولما قام الاسلام لم تتوى
البوذية ولا غيرها من المذاهب على الصمود أمام منهجه القويم فتخطى
أصحاب هذه العقيدة عنها وانتكس مذهبها الاخلاقي •

٤ - نظرية النفس العظيمة :

تتركز هذه النظرية في أن ادراك النفس العظيمة هو ادراك مستقل في
جسم البوذي ، والنفس العظيمة مستقلة أيضا عن النفس الصغرى أو
النفس الجزئية ، وهدف البوذي هو ادراك النفس العظيمة •
ويوجد اله يسمى الموت « ياما » وهو يقوم بحساب العاصي وان
العاصي يتفتت جسده بعد الموت حيث يقوم بطريقة مخزية ليلتقى عذابه
ويقول له الاله •

- * ألم ترى رسولنا الاول والثاني والثالث أيها الانسان — يقول لا •
- * ألم ترى شيخا أو مريضا أو ميتا — يقول نعم •
- * ألم يكن هذا تحذيرا وعبرة لله — لم أفعل يا سيدي •

✽ وأسفاه بناء على أهمالك فأنت الآن تجنى نتائج عملك •

٤ — الزرادشتية :

هي نسبة الى زرادشت وهو اعتناق الدين القديم الذى يقول بخلود النفس وأعلن ان الخلود هو جزء للفضيلة وقد رفض زرادشت قتل جميع الكائنات الحية بأى صورة وأنها تعد من أفظع الجرائم ، بهدف أن القتل يمنع الخلود النفساني ، وأن يوجد اله خير واله شر ، ولهذه الديانة كتابها المقدس « زاندانييتا » ويحتوى على كلام زرادشت وأن جميع الالهة هي آله محلية أى أن لكل شعب آلهته وأن الاديان انما جاءت من أجل تعمير مبدأ الخير والقضاء على الشر • وأن الخير هو قلب الزرادشتية النابض وأن الخير سيعم الكون بأكمله عندما تسود الفضيلة ويقضى على اله الشر نهائيا •

ونحن نعتقد أن الزرادشتية عقيدة توفيقية لانها ترفض أى عقائد أخرى أو آله خاصة أو محلية وهي بهذه الطريقة تستحوذ على الاديان القديمة وتتضمنها في عقيدتها بلا صراعات عقائدية •

٥ — المانوية :

نسبة الى مانى الذى كان متنسكا مترهدا ويذهب الى أن العالم قد نشأ عن عملاق ضخم قسم جسمه الى اجزاء فتكونت عنها الموجودات وتتلخص هذه العقيدة في مبدأين الخير والشر وهما أزليان وهتساويان في كل شىء ، وأن العالم مركب من عنصرين ما يزا لا قوتين حسييتين سمعيتين وبصيرتين النفس والصورة والتدبير متصادقين •

٦ - الزدكيتة :

نسبة الى مذك و اعتقد بشيوعية المال والنساء وأن هذا سوف يقضى على الصراعات بين الناس ويباد الشر تماما من الوجود وقد أغوى أحد ملوك الفرس فى الدخول فى مذهب هذا بعد أن أقنعه بأن سبب البلاء فى العالم هو النساء والمال وسلوك الملك القياده ، وفوضه مذهب ، وكان يوجد ولى عهد كان حكيما ، فذهب الى مذك متوسلا اليه الا يطبق هذا المذهب على الاسرة المالكة وقد قبل مذك بعد أن أنحنى وقبل حذاءه ، وعندما مات الملك خلفه ولى العهد ، فاستدعى مذك وقال له « أننى ما زلت أشم رائحة حذائك القذر فى أنفى ثم قطع رأسه » .

٧ - الكونفشيوسية :

نسبة الى كونفشيوس . . ومنهجه يستهدف تعليم تلامذته العدالة وارشادهم الى الحقيقة ، لا عن طريق المحاكاة بل بطريق التأمل والبحث وتجاوز العالم الحسى الناقص والانتقال الى العالم المعقول الكامل .

فلسفته الاخلاقية ، هو الخضوع للقانون الطبيعى الذى يتمس الخير والفضيلة والانحراف عن الشر ، فالطبيعة ليست فيها شرا لانها تقوم على أحسن نظام .

وهو يرى أن الانسان كالطبيعة يشتمل على قوتين الا ان الخلاف بينهما يرجع الى أن تغلب احدى القوتين على الاخرى ، فاذا تغلبت القوة الايجابية كان الانسان حكيما ، فالواجب على الانسان هو اتباع الطبيعة والطريق الى ذلك هو اتباع التعاليم الدينية .

والنفس الغير غاضبة هي التي تسمى بالنفس المعتدلة ، والاعتدال هو حالة انسجام وهو قاتون عالم وتأدية الواجب هو أساس الحرية النفسية ، وأن العمل أن قصد به المنفعة كان العمل ساقط عنه قيمته الاخلاقية •
ان الانسان بذون أخلاق لا يستطيع أن يتحمل الفقر والا الغنى وقتا طويلا فالاعتدال هو الطريق الوحيد ليكون الانسان أخلاقيا •

الاخلاق في الفكر اليوناني

١- أفلاطون :

توصل أفلاطون الى فلسفته الاخلاقية عن طريق نظرية المثل التي تتمثل فيها كل معانى العدالة والخير والحق وأنه يرى أن معرفتنا بالاخلاق الكلية هي الاساس الذي يوصلنا الى الاخلاق الجزئية ، فمن الاخلاق الكلية يستقى الفرد أخلاقه وكيانه ووجوده •
ونحن لا نستطيع أن نطبق الاخلاق والعدالة الا عن طريق المثل فالمعرفة مثال كلى والعدل مثال كلى ، والمعرفة عند أفلاطون يجب أن تكون كما هو موجود بالفعل وهو ليس في عالمنا الحسى المادى لانه عالم ناقص (عالم الاشباح) فحقائق الكون ليست في الشخصوس الجزئية ولكن في عالم المثل وينظر أفلاطون الى الخير على أنه واحد والفضائل ترجع الى الخير وتصدر عنه •

فالسلك الاخلاقى هو أساس المعرفة ، فليس الشر الا خطأ يمكن اجتنابه بالتربية والتعليم والرزيلة انحراف عن الخير ويجب علاجهم كما يعالج المرضى ، وطريقة العلاج بالفلسفة (أن أنجح وسيلة للعلاج هي الفلسفة) •

وهو يرى ضرورة ردع الجانى وعقابه وأن المعرفة كافية لتطهير النفس وتربيتها على الفضائل ولم يحدد انا ما هى العقوبات المادية وأنه فى تصورنا أنه يقصد قصصا نفسيا كالنفس مثلا ، ولكن نظرمتنا أنه لابد أن يعاقب فى روحانيته وماديته •

وينتهى أفلاطون الى أن الاعتقاد الدينى هو وسيلة من أنجح الوسائل فى التربية الاخلاقية وأنه لا يمكن ممارسة حياة الفضيلة والخير والعدل الا اذا جعلنا الله غايقتنا ، ولقد صور الاله فى صورة كمال مطلق وأنه يعتبر الانسان الفاضل هو المخلص فى العمل وهو القدوة لكل ما يسمى فضيلة أو أخلاق فاضلة •

٢ — أرسسطو :

حارب أرسسطو مذهب اللذة ، وجعل السعادة هدفا وغاية والسعادة مذهبها أخلاقيا فلسفيا منظما متكاملا ، وأنه قبل الاخلاق علم وعمل يهدف الى غاية يؤود تحقيقها وهى الخير الاقصى ، وهو كاف بذاته لانسعاد الانسان وهو الخير الاقصى وأنكر اللذات الفردية الانانية ، فالعقل النطقى لا يكون خيرا لأنه يحقق منفعة بل لأنه خير وفضيلة •

ويذهب أرسسطو الى أن الاخلاق هى التى تحدد ما يجب على الانسان فعله واجتنابه وهى التى تنظم الحياة الفردية ، لذلك جعل الاخلاق علما سياسيا فكها هى سياسة للمجتمع فهى سياسة للنفس وهو وضع علم السياسة على رأس الملوك جميعا لان الدولة بصفقتها هى التى تسوس المجتمع أقدر من الفرد فى تحقيق الامن لما لها من قوة قهر وسلطة على الافراد •

٣ — رد على نظرية أفلاطون وأرسطو :

هل يمكن بالعقل وحده ان يصل الى التكامل الاخلاقى بالتأمل أو عن طريق التفلسف ، هل يمكن أن لا يمكن ؟

الرد : لا يمكن لان العقل البشرى محدود وله حدود لا يمكن أن يتعداها فهناك مصطلحين ، مصطلح أفقى ، ومصطلح رأسى •

الرأسى : هو عملية استمداد من الله مثل ما نستمد الدفء من الشمس فالقول لا اله الا الله ، هذه فكرة كلية — فالدين هو هادى العقل الانسانى فنحن نستمد من الله بالفكرة الكلية ونظرياتها الجزئية ، فلا بد من الايمان مع العقل لان الايمان يستمد من الكلى ومن الفكرة الكلية وهى لا اله الا الله فلا بد من العقيدة والوحى •

الافقى : النظريات الجزئية الحديثة كلها مستمدة من فكر أفقى من تجارب الآخرين أو من علوم الآخرين •

فالنظرية الجزئية لابد وأن توفق وفق نظرية كلية فلا بد من الايمان مع العقل لان الايمان يستمد من الكلى فالفكرة الكلية من الرأسى والفكرة الجزئية من الافقى ، فالفكرة الجزئية مستمدة من الرأسى التى هى الفكرة الكلية فلا بد وأن تعتمد على الفطرة السليمة ، فالفطرة السليمة لا تقول أن يوجد أكثر من اله ، ولكنها تقول أنه يوجد اله ، ومن الممكن أن تؤمن الفطرة بشىء ولكن من الممكن ايجاد ملابسات مثل اليونان يوجد أكثر من اله ، ولكن الفكرة الاساسية هى اله واحد ومنبثق منه عدة آلهة •

٤ — المعرفة عند أفلاطون :

جدل المعرفة هي محاورة من الجزء الى الكل لمعرفة النظرية الكلية التي تفسر الحياة وهو المنهج الذي يرفع العقل من المحسوس الى المعقول أو الجزئى الى الكلى ،وتلى هذه المرحلة مرحلة الجدل النازل من الكلى الى الجزئى ليربطها بمبادئ المحسوسات ليفسرها •

١ — المحسوس :

وهو ادراك عوارض الاثياء أو الاجسام سواء فى اليقظة أو المنام وهى ليست معرفة حقيقية وهى معرفة جزئية •

٢ — المعرفة الظنية :

وهى درجة أعلى من المعرفة الحسية مثل هذا مؤلم أو غير مؤلم وهو ليس على اليقين وهو غير ثابت •

٣ — علم الماهيات الرياضية التى تتحقق فى المحسوسات :

مثل معرفة شخص أو أشخاص من تجسيم الشخص أو الاعداد وهى معرفة مجردة عن العوارض الجسمية التى مجرد وحدات رياضية وهذه هى أساس المعرفة الحقيقية (المعرفة الاستدلالية) •

٤ — ادراك الماهيات المجردة من الاجسام والاعداد :

وهو عالم المثل • وليس عالم الحقيقة (العقل) •
ما المعرفة ... أو الجدل المساعد من المعرفة الحسية — الظنية —
الرياضية المجردة ، فالتأمل ان لم يكن سلوك أخلاقى فما قيمة التأمل ان كان الشخص يتأمل ثم يرتكب فاحشة •

الرواقية :

الحكمة الرواقية تدعو الى الحب والتسامح والاخلاص كطريق الى
السعادة والفضيلة والانسان مستعدا لقبول كل شيء من خير وشر وظلم
وجور ، وان يجعل الانسان رغباته حسب الظروف ، فان لم يستطع فعليه أن
يجعل الظروف تبعا لرغباته •

الرواقية بهذا المنطلق لا توصلنا الى الفضيلة والسعادة ، لضيق

نظرتها •

الفكر الحديث والاخلاق

١ — ديكارت :

قسم ديكارت الاخلاق الى نوعين — أخلاق مؤقتة (العادات) وأخلاق نهائية .. ولا يتعارض الاثنان وكلاهما يستهدف تحقيق حياة سعيدة للانسان ، الا أن الاخلاق المؤقتة لم تعد لها أهمية في هذا الزمان لأنه أصبح بمقدور العقل ان يتخذ أمالاً ، والاخلاق النهائية تحقق سعادة أكبر من الاخلاق المؤقتة .

ويقسم الخبرات الى نوعين .. الخبرات التي بمقدورنا تحقيقها ومستولين عنها .. الخبرات التي ليس في مقدورنا تحقيقها وليسنا مسئولين عنها ، والاخلاق الحقة هي اخلاق من النوع الاول لأنها راجعة اليها .

ديكارت « اذا أننا حكمنا حكماً حسناً فمعناه أننا نفعل فعل حسناً » أى أن عن طريق إصدار احكام عقلية تكون الافعال فلا فرق بين الحق العلمى والحق الاخلاقى .

النقد .. أنه لا يكفى لان تكون الارادة الانسانية حسنة لكي يكون الفعل حسناً ، فالارادة ليست العمل والارادة يمكن أن تتحقق أو لا تتحقق فلا يصبح الشيء مجرد ارادته حسناً الا اذا تحقق بالعمل .

ويربط ديكارت من ناحية أخرى بين النفس وقواعد الاخلاق ، فالنفس مستقلة عن الجسم ، وهى أشرف منه لأنها روحية محضة وتناول السعادة الابدية .

النقد •• يختلف معه في نظريته عن السلوك الاخلاقي حيث يجعله عقلانيا صرفا وكأنه بمجرد النظر والتأمل يصبح سلوك الانسان فاصلا •

وعقل ديكارت عن السلوك العلمى فالعقل الانسانى بطبيعته ناقص ومن ثم فان أحكامه ليست صادقة بالضرورة اما الذى يحقق للعقل كما له أنما في موافقة العقل الشرع ، ولن يتم ذلك الا بالاسترسال مع الله والعمل على طاعته لان ارتباط الاخلاق النظرية بالاخلاق العملية أو العقل مع الشرع على تطبيق الاحكام الشرعية هي أحكام الفطر السليمة والعقل الرشيد •• والسبب الذى جعل ديكارت يخرج باخلاق عقلانية هو أستسلامه لجنوح العقل •

لقد أستعار ديكارت منهج الغزالى لكنه لم يصل الى ما توصل اليه الغزالى من يقين •

ومنهج ديكارت •• لا يصبح قبول شىء حق أم باطل الا ما يعرف في وضوح ، يجب أن يقسم كل موضوع الى اجزاء حتى تكون سهلة ادراكها •• ترتيب المواضيع من السهل الى المركب •• فرض نظام من الموضوعات لايسبق بعضها فى النظام ••

معنى ذلك أن ديكارت اراد بمنهجه ان يستبعد كل ما هو غير عقلانى وذلك يقصد تحرير العقل واستقلاله للوصول الى الوضوح الذى يراه •

الاختلاف بين الغزالى وديكارت :

ديكارت •• يعتمد على العقل اعتمادا كليا ويرى أنه لا معرفة الا بطريق الاستنباطات العقلية •

الغزالي •• العقل قد يصل الى معرفة الله ولكنه ينزلق ويقع في
المتشابهات فيرى الكوكب صغيرا رغم أنه كبير ، فالعقل أن كان سليما فهو
يحكم به على الافعال لكنه يعجز عن الحكم في الامور الغير محسوسة •
البصيرة عند الغزالي هر نور يقذفه الله في قلب المؤمنين فيصبح علما
وعالما ومعلوما جميعا •

البصيرة عند ديكارت هي حدث يتلبس بها الحق بالباطل وهي مخادعات
وليس حقائق •

٢ بسكال :

أنتهى الى أن العقل لا يهديه الى اليقين التي تنتشده النفس ، وأختار
الفلسفة الصوفية المسيحية طريقا الى المعرفة واليقين ••• وقد شك بسكال
في قوى الطبيعة الانسانية ووجد الانسان هطورا على النقص مملوءا
بالآفات الغريزية ، فالانسان كما يراه بسكال مجموعة من الاكاذيب
والمخادعات بل والرياء والضلال •

نقد •• لقد بلغ بسكال في احتقار العقل ، وهذا لا نجده عند الائمة
المسلمين أن العقل عندهم هبة لله وطريق التفكير السليم ، حقان للعقل
حدود فليس وحده الطريق المعد للمعرفة الوهية الا اذا صدق مع الله ••
فقد أسرف بسكال في اعقاله بجوهرة العقل ثم أنه عزل نفسه عن النظر والفكر
بل والشرع أيضا ، وفي ذلك خطورة يمكن أن تقوده الى الضلال والتهلكة ،
ذلك أن ما يثبت في القلب يجوز أن تكون من غوايات الشيطان التي يتلبس فيها
الحق بالباطل ، فالشيطان ينفذ في خاطر المرء ويحسن له سوء عمله ، ولقد
وقع بسكال فريسة المرض والهواجس •

نتيجة لفلسفته الروحية التى تقوم على الانعزال والسلبية ، ولو فتح الله عليه حقا لاتخذ طريق التفكير والنظر العقلى مقتديا بنور العقل حتى يصل الى بر الامان ولو أنه فعل لامن بالشريعة المحمدية الصالحة للنفس والجسم والقلب جميعا والتى لا ترفض العقل ما دام موافقا للشرع •

٣ — كارايل والاخلاق الاسلامية :

كان كارايل من اكبر المدافعين عن الاسلام بل كان سببا مباشرا لفهم كثير من الاوربيين حقيقة الاسلام وتقيد وجه نظرهم المتعصبة ضد الاسلام •

ولقد آمن بالقرآن الكريم والسنة المحمدية وعن طريق الايمان آتاه اليقين والامن النفسى لذلك يقول أن الالحاد والايمان ليس تقليدا أو محاكاة وإنما هو الاخلاص ظاهرة وباطن •

ان القانون الظاهرى أو القضائى يهتم فقط بالشكل والرسوم دون الخوض فى معنى النية والاخلاص ، لذلك ركز كارايل اهتمامه بالسلوك الاخلاقى الذى ينبع من الباطن أو من الايمان المبنى على الاخلاص والطاعة •

٤ — فلسفة بكر الاخلاقية :

وضع جوزيف بكر مذهباً أخلاقياً جديداً أسماه الضمير وقد دعا فى فلسفته الاخلاقية الى أرجاع الحاسة الخلقية الى باطن الذات ، وهو بهذا يعارض أهل السلف المسلمين ، والحاسة الخلقية هى الضمير أو العقل الخلقى أو الالهى سواء كانت هذه الحاسة مؤسسة على عاطفة عقلانية أو أدراكا قلبيا •

لقد كانت مواعظ بكرر عبارة عن تأملات ، فهو يرى أن السعادة للمجموع غاية السلوك الانساني وأن هذه الغاية يقرها الضمير •
وان الحاسة الخلقية المتمثلة في الضمير الاخلاقي قادرة على أن تؤدي وظيفتها تلقائيا بدون حاجة الى خبرة حسية ، وهناك اختلاف بين الحاسة الخلقية والضمير ، اذ ان الضمير انما ادراكه حدسي عقلي وتصدر عنه أوامر خلقية ••• وأوامر الضمير هي صوت الله وانها تمثل العدالة الالهية •
نقد •• لقد وقع بكرر في هوى الايمان بالضمير الانساني ، والحقيقة أنه نقترف باسم الضمير الآلاف من الجرائم ، وأنه لا يكفي الضمير الانساني وحده حكما عادلا ما لم يكن الانسان مؤمنا بالله عاملا بكتابه •

٥ — مذهب المنفعة عند بنتام :

أعتنق بنتام المذهب النفعي ، وظن أنه بذلك يحقق أكبر قدر من السعادة ويذهب الى أن الناس يطلبون اللذة ويتجنبون الألم ، شأنهم في ذلك شأن الحيوان الا أنهم يمتازون على الحيوان بأنهم يستخدمون مبدأ المنفعة وذلك عندما يتبعون منطق العقل ، كما أن العقل يحكم على الفعل بأنه عندما يعود على المرء ألم مستمر •

وأهم مقياس استخدمه بنتام ليحكم به اللذة هو شدتها ومدتها وخصوصيتها ونقائها ، ومنفعة الفرد هي في نفس الوقت متفعة للمجموع •
والواقع أن مذهب بنتام مذهب نفعي حسي مادي خال من الفكر المجرد حيث أخضع الانسان فيه الى سيطرة دوافع نفسية تتمثل في عواطف اللذة والألم دون أن يضع لنا مثلا أعلى أو قيما كبرى يخضع لها السلوك الانساني •

واراد بنتام أن يصيغ علم الاخلاق من الواقع فعمد الى أحصاء اللذات واعتقد أنه بحساب اللذات يمكن تقييم نشاط الانسان وسلوكه .
وقال أن ينكر الايثار ، لان الايثار ما هو الا أنانية مقنعة ومنتكرة .

تعليق :

المذاهب الاخلاقية في العصور القديمة على « التفكير في موضوع السعادة » ، وعملت هذه المذاهب على ربط الخير بالسعادة برباط فلسفى .
أما المذاهب الاخلاقية في العصر الحديث فانها أرادت ان تخضع الخير الى منطق التجريب العلمى ، بمعنى الحكم على شىء بأنه مرغوب فيه من عدمه وذلك بامتحانه بالتجربة العملية والعملية .

ولما كانت التجربة لا تقبل الاشياء محسوسا أو ملوسا ، فقد أصطنع بنتام لذلك مذهبه على هذا النحو فجعل الخير ورقة مالية محاولا اقامة صرح الاخلاق عليها وذلك ما أسماه بحساب اللذات .

وظاهر أن بنتام نفسه أكثر مادية من أبيقور ، فقد ركز ابيقور على كيفية اللذات بينما ركز بنتام على كميتها ، وينتقد بنتام أبيقور . . المهم ليس بكيفية اللذات وإنما كميتها .

تهافت المذاهب الاخلاقية

أن كثير من الشعوب والامم ما تزال غارقة حتى آذانها في أوهام المذاهب والمعتقدات الخاطئة المنحرفة التى تعبد العجل والنار وتسلك سلوك الجاهل في غفلة واغترار وتجعل من دون الله آلهة ، صنعتها نفوسهم المريضة

وقلوبهم المتحجرة فآمنوا بالطاغوت يذيفهم الشك والفرع والرجفة واليأس والقنوط في الدنيا والحسرة في الآخرة . —

لقد جسدت الفيدية الهمم وقطعت جسمه أربا أربا ، ونشرت أشلاءه على العالمين ، ثم زعمت أن الحياة الخلقية السليمة إنما تكون في جميع أشلاء الآله وتحقيق وحدته الجسدية (١) .

والبراهمانية جعلت السلوك الأخلاقي القويم مستحيلا ، وقصرت السعادة على طبقة الكهنة ، وسدت جميع المنافذ بما وضعت من طقوس غامضة وشعائر معقدة أمام الناس لتتركهم في ظلمة الجهل وحياة الخوف والشك (٢) .

ونجد اليوجية لتعبد الغناء ، وذلك بسحق العقل ، وفقد الحواس ، وتوهت بانها بذلك تحقق السعادة لمعتقديها .

وأعلنت البوذية أن الحياة كلها ألم ، وأن العمل جهد مضمي ، ومجهود تام ، وأفترضت حلا لمشكلة الألم التي اخترعتها . وذلك بحل مشاكل الكون ، حتى يتمكن السالك من النجاة ، وبذلك تحقق له السعادة .

الزرادشتية عقيدة تليفقية جمعت كل الأديان السابقة بمللها ، ثم أضافت إليها عدم قتل الحشرات حتى ولو كانت ضارة ، وزعمت أن قتل أي نفس ولو كانت لحشرة ضارة ظلما عظيما . . اذا يوقف خلود النفس الذي تؤمن به .

(١) د. محمد غلاب — الفلسفة الشرقية .

(٢) د. حسن الشرقاوي — نحو تربية إسلامية .

أما الماتوية فتجعل للعالم المزين أحدهما للخير والآخر للشر ، وهما
متساويين في كل شيء يستمران الى الأبد •

والمزدكية تعلن الفجر والعهد مذهباً لها ، وتطالب الناس بشيوعية
الجنس والمال ، بزعم أن ذلك السلوك يحقق السعادة المنشودة •

أما الكونفشيوسية فتؤمن بالقانون الطبيعي ، وتزعم أنه يحقق الخير
في الوجود ولذلك يجب أن يكون السلوك موافقاً للطبيعة التي هي على خير
نظام ولكن أي الطبيعة يقصد إليها كونفوشيوس هل هي الطبيعة الحيوانية؟
أم الطبيعة الكونية؟

أما الفراعنة فقد عبدوا ملوكهم ، وقدموا موتاهم ، وقدموا القرابين
لأسلافهم خوفاً وطمعاً وسخروا حياتهم في رشوة الكهنة ليدخلوا الجنة من
البواب الخلفية ••

وتجد أفلاطون أنه ظلم بمثاليته ومثله الناس والاخلاق وقسم الناس
ثرياً وأحراباً ، وجعل منهم السعيد حقاً والتعيس حقاً ، فأعطى مفاتيح
السعادة الأبدية للفلاسفة وسحبها عن العامة من الناس وأسماهم بالزراع
وهبط بهم الى المستوى الحيواني •

وأتى أرسطو ليرسم للإنسانية الطريق الى السعادة ، وشرع للناس
السلوك الخلقى الواجب الاتباع ، ويبتل بذلك الأديان السماوية •

ولم يتجاوز الفكر الأخلاقي الحديث النظريات القديمة ، حتى أنه يمكن
القول أن ما هو حديث من هذه المذاهب الأخلاقية يمكن أن يكون قديماً
فالفكر الإنساني في عملية اجترار دائم للسلوك والتطبيق •

لقد أستعار ديكارت منهج الامام الغزالي ونحاول تطبيقه للوصول الى نظرية أخلاقية مسيحية ، وانتهى الى طريق مسدود ذلك لانه توقف عند مرحلة العقل واعتمد على التأمل الصرف دون بذل العمل من أجل تنفيذ شعائر الله .

وأدخلنا كانط في متاهات الواجب والزراعة الحرة وربط بين الخير والحرية الفردية ربطا عسفيا وأوقع نفسه في تناقضات كثيرة عندما جعل الانسان ملتزما بالواجب وحرا في نفس الوقت .

والوجودية الحديثة بمدارسها المختلفة تعبد الحرية الانسانية وتهدف الى اطلاق العنان بشهواته لتتشيع في الارض فسادا .

ولقد أشاعت الماركسية فوضى أخلاقية وقبلت كل المقيم رأسا على عقب وزعمت أن الدين أفيون الشعوب وأن الايمان بالله تمثيلية وضعها البشر من عند أنفسهم وأعلنوا في تبجح لا اله والكون مات .

ونجد أن كل المذاهب قد ركزت إما على الروح وحدها أو على المادة أو الجسم وحده ، ولا يمكن أن نفصل بين الروح والجسم حيث خلق الله سبحانه الانسان مكون من روح وجسم ، فترى أن الاسلام يركز على الروح والجسم معا ولا يفصل بينهما ، كما فعلت المذاهب التعسفية الوضعية .

لم يعد أماننا الا الاسلام دين التوحيد وعقيدة الحق وشريعة الله الخاتمة لتكون لنا المعين والمرشد . فنطبق القرآن ونعمل بمنهجه ونسلك طريقه ونتخلق بخلقه .

مطالب الحياة الخلقية في الاسلام :

الخلق أما حسنا ، كما ورد في قوله تعالى :

« وانك لعلى خلق عظيم » (القلم : ٤)

وأما سيئا كما ورد في قوله تعالى :

« ان هذا الا خلق الاولين » (الشعراء : ١٣٧)

واذا كانت أفعال الانسان جميلة ومحمودة ، وقبولة عقلا وشرعا ،
اسمى صاحبها بذى خلق حسن ، أما اذا كانت أفعاله قبيحة مذمومة سمى
بذى خلق سيء .

فالكريم .. والجواد .. والعفيف .. والورع .. وغيرهم من
أصحاب مكارم الاخلاق ، انما يتصفون بالخلق الحسن ، لما طبع في نفوسهم
من الفضائل ، وما رشح في نفوسهم من الحكمة ، ولم يكن ذلك بسبب عرض
زائل — ولا لأسباب وعل مؤقتة — لان الاخلاق الكريمة لا ترتبط بمصالح
أو منافع عابرة ، ولا بظروف معينة اذ أن أخلاق أصحاب الفضائل ثابتة
دائمة (١) .

وكذلك الامر بالنسبة للخلق السيء كالبلخل ، والشح ، والفجر ،
والعهر ، والشره ، والجشع ، وغير ذلك من الصفات الذميمة ، فان أصحابها
لا يتصفون بها الا اذا كانت طبعاً فيهم وقد سخت في نفوسهم وتمكنت منها

(١) الامام أبو حامد الغزالي — احياء علوم الدين ج ٨ .

فلا يستطيعون منها خلاصاً ، لأنها دينهم ودنياهم اذ أنها ليست نتيجة
حادث عارض أو سبب عاجز •

ويرى الامام ابو حامد الغزالي ، اننا يمكننا أن نصف صاحب الخلق
الحسن بالحسن أو صاحب الخلق السيء بالسوء ، عندما تصدر أفعال أي
منهما دون رؤية أو تفكير فهذا يظهر أخلاقه الحقّة ويبيّن رسوخ الطبع فيه •
وقد يستظهر شخص الشح والبخل رغم أن خلقه السخاء والجود ،
وانما يفعل ما يفعل بسبب عارض لفقده ماله ، أو حادث سبب له هذا الحال
فيصبح مقتراً •

ولذلك لا يحسن الحكم عليه الا أن يزول السبب لان ما يحدث انكاره
يكون نتيجة ظروف معينة ما تلبث أن تنتقض فيعود هذا الجواد الى طبعه
الاصلي من السماء •

والاخلاق عمل في الباطن وسلوك ينبع من الداخل وقوى محرّكة من
القلب والخلق الباطني ينقسم الى أقسام أربعة يتكامل بعضها مع البعض
الاخر تكاملاً متناسباً متآلفاً ، حتى يوصف صاحبها أن حسن الخلق ، وهذه
الاقسام هي :-

١ - قوة العلم : (١)

أن القوة في العلم إنما تتضح في قدرة الانسان على التفرقة بين
الصدق والكذب وعلى التمييز بين الحق والباطل في مجال الاعتقادات وبين
الجميل والقبيح فيها يتعلق بالافعال •

(١) الامام ابو حامد الغزالي - احياء علوم الدين ج ٨ •

فاذا تكاملت قوة العلم ، أثمرت ثمرة يانعة من ثمار المعرفة ، بل هي أشرف وأعز ما يتحصله الانسان ، الا وهى الحكمة ، مصداقا لقوله تعالى : « ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا » (البقرة : ١٩)
والحكيم بهذا المعنى إنما هو على رأس أصحاب مكارم الاخلاق اذ الحكمة قمة الاخلاق وينبوع الحق والفضيلة .

٢ - قوة الغضب :

لا يعد الغضب عند بعض الائمة شرا كاملا ، انما فى بعض الاحيان فاذا كان الغضب من أجل الدفاع عن حياض الوطن ، أو دفاعا عن صالحا وتاما وذلك عندما تقتضى لحكمة ذلك .
المعرض أو الحق أو الدين ، كان ذلك دليلا على صلاحه وتماهه على أن يكون مرتبطا بالحكمة ومقترنا بها ، اذ هى الاساس الذى يحرك هذه القوة فى الطريق المستقيم والعمل الصالح .
أما اذا كان الغضب بلا حكمة أو سبب مما ذكرنا ، استخدمت هذه القوة فى غير موضعها وكان صاحبها آثما ومن ثم نعتبر هذه القوة فاسدة وذميمة ويتصف صاحبها بالخلق السيء .

٣ - قوة الشهوة :

وكذلك الشهوة فانها لا تعد فى جميع الاحوال من الرذائل ، اذ أنها قوة من قوى الانسان الحسنة ، متى كانت تتبع بما تقضى به الشريعة وما يحكم به العقل ، والقوة الشهوانية إنما تكون صالحة وحسنة اذا سارت تحت أمره الحكمة ، واتبعت الصراط المستقيم ، اما اذا استخدمت الشهوة لجلب

الذات ، وهو افقة الالهواء بلا حكم يحكمها فانما يكون صاحبها من الضالين
الظالمين •

٤ - قوة العدل :

والقوة الرابعة في الانسان انما تكمن في قوة العدل ، وهذه القوة ترجع
الى النفس اذ ان النفس هي التي تحكم على قوتى الغضب والشهوة
وتأمرها باتباع هذا الطريق أو ذاك ، وقوة العدل تمتاز بقدرتها على التمييز
بين ما هو شرعى ومقبول عقلا وبين ما هو محرم ومترك شرعا وتتمثل هذه
القوة في ضبط النفس أو بمعنى آخر في ضبط قوتى الغضب والشهوة وهي
دائما تحت سلطان وأمرة الحكمة •

وتنمو قوة العدل في الانسان من قوة العقل فكما كان العقل واعيا
سليما حكيما ، كان العدل عدلا ومنصفا بين قوتى الغضب والشهوة أما اذا
كان مريضا فانه لا أنضباط بين قوتى الشهوة والغضب وبذلك يفقد
الشخص اتزانه •

طبيعة الانحراف الاخلاقى :

يقع الانسان في الانحراف والخطأ ، ويصاب بالافات والامراض
النفسية ، نتيجة للالتباس والخلط بين الحق والباطل ، ولعدم تعوده على
الاعمال الصالحة لاعتقاده أن ما يفعله هو الحق والصواب ، وهذا هو
الجهل بعينه لان الامر يبتسبه عليه فيرى الحق باطلا ، والباطل حقا نتيجة
لاعتماده على نسب باطله وتقديرات خاطئة واسباب ملفقة ودعاوى كاذبة

وآراء فجّة وقياسات فاسدة وهذا مخالف للفطرة السليمة والعقل الرشيد
والنفس المستقيمة •

ويمكن أن نقسم الناس في الوقوع في الخطأ والانحراف الى أربعة
أقسام (١) • مرتبة بحسب تدرج الانحراف وزيادته :

١ — الشخص الجاهل :

وهو الذي لا يستطيع أن يفرق بين الشر والخير في الاعمال ولا يمكنه
أن يميز بين الحق والباطل من الافعال ولا بين الجميل والقبيح من الاشياء
والمجاهل يبقى دوماً على ما بقى عليه من الغرائز دون أن يسعى الى تغييرها
بالتعليم والتهديب والتربية وهو يرى كل شيء حوله فارغاً تماماً من المعاني
لم تتم في نفسه يقظة ضمير ولا يؤمن بشيء أيماناً حقيقياً أن قلب الجاهل
وعقله ونفسه جميعاً خالية من الايمان والبصيرة ، وهذا الجاهل لم تتخرج
أخلاقه بعد في حاجة ماسة الى معلم ذكي فطن عالم بخفايا النفس وتروعها
الى الاهواء ، خبير بأمراضها وآفاتهما ، وهذا المعلم يعرف أن طالبه محتاج
الى دافع أيماني ، وباعث روحاني ليحركه من داخله ويجعله قابلاً لتغير
مزاجه وتربية نفسه واختيار القدوة الحسنة ، كما يمكن أن تتحسن أخلاقه
أيضاً عن طريق العلم الذي يمكن أن يبصره بالنسبة الصحيحة للاشياء
ويجنبه النسب الفاسدة والخاطئة ، وبذلك يصبح شخصاً سوياً صالحاً
لنفسه ولجتمعه •

(١) الامام ابو حامد الغزالي — اخياء علوم الدين ج ٨ •

٢ — الشخص الشهوى :

وهو الذى لم يعود بعد على أفعال الخير والصلاح ، ويعرف قبح القبيح ويفرق بين ما هو خطأ وما هو صواب ، ينقاد إلى الخطأ ويترك الصواب ذلك لاستيلاء شهوة النفس عليه ، فهو يريد أن يرضى نفسه ، ويجلب لها ما يلذها ويتجنب ما يؤلمها فيزين له سوء عمله الأمر •

وهذا الشخص أعسر من الجاهل فى أماكن تغيير أسلوب حياته ولكن هناك طريقتين لاصلاح أمره •

(أ) أن يقتلع من نفسه نهائيا ما رسخ فيها من العادات المذمومة والاخلاق السيئة التى تحكمه فى طبعه وقادته التى الانحراف والفساد •

(ب) أن يجتهد فى أن يطبع نفسه بالامور الحسنة ويعودها على الاعمال الحسنة وهذا يقتضى منه الاخلاص فى ارادة التوبة •

فالشهوى يحتاج الى عزيمة قوية لمحاربة هوى النفس ، وهذا الشخص إنما يدخل فى دائرة النفوس النفسية التى ينتابها القلق والخوف والحيرة والضياح حيث أنه يعرف الحرام ولكنه يقع فى الباطل فيصاب بالافات النفسية •

٣ — الشخص المنحرف :

وهذا النوع من الاشخاص أعظم انحرافا من سابقيه اذ له نظام ومنهج ومذهب يتأكد فى تحسين القبيح وتقبيح الحسن ، فيرى الشر خيرا والخير شرا ، ويجعل الاخلاق القبيحة غاية له ويمارس ذلك دون خوف ، أو خجل زاعما أن ما خالف طبعه باطل وقبيح غير صحيح ، فهذا الشخص يتخذ

من الشر هدفه وهبذاه ، ذلك أنه شخص عدواني شهواني شيطاني لا يرجى منه صلاحا أو أصلاحا وذلك لتراكم الفساد والانحراف على نفسه وهو يستخدم التدمير والاتلاف حتى لا يكون في الوجود غيره فهو شخص متسلط متجبر عدواني يشعر بلذة مريضة في أيلام الآخرين . . . وهذا الشخص مريض قد يصعب علاجه . فلا بد له أن يلزم عشرة صالحين حتى يستزرعو في نفسه بذور الخير التي تساعد على التخلص من الافات والشورور .

٤ — الشخص الشرير :

هو ذلك الذي يرى الفضيلة في كثرة الشورور ، ويفخر بذلك لأنه قد نشأ على الرأي الفاسد وتربى على العقيدة المنحرفة ، فمسعادة وهناء نفسه في الاضرار بالآخرين ، ويفخر بذلك ، وذلك عنده معناه البطولى والرجولى فهو مجرم بالطبع شرير على الحقيقة ، وهو يجد لذة عظيمة في التدمير والاذى فهو لا أمل في اصلاحه ، هذا الشخص يجب أن يعزل عن الناس والمجتمع حتى يحل أجله أو يهديه الله .

وهذه الانواع الاربعة من الانحراف :

١ — ان من المرتبة الاولى الشخص الجاهل ينصلح حاله بالتربية والعلم والنصح .

٢ — أما في المرتبة الثانية فنجد شخصا جاهلا وضالا (شهواني) يمكن ان نغرس فيه مكارم الاخلاق .

٣ — أما في المرتبة الثالثة فنجد شخصا جاهلا وضالا وفاسقا (المنحرف)

نتيجة لاعتقاد كاذب ورأى جاهلاً فاسد ولا يتم اصلاحه الا بمعرفة طيب
فاضل حاذق •

٤ — أما في المرتبة الرابعة فنجد شخصاً شريراً وهو الجاهل الضال
الفاسق صاحب مبدأ الشر ومذهب الضلالة فلا ينصلح حاله لا سبيل
لارشاده الا برحمة من الله ومن حكمة الله أن هذا الشخص قليل الوجود •
٥ — اصلاح الانحراف الخلقي في النظرة الاسلامية :

الاسلام دين الفطرة السليمة والعقول الرشيدة والنفوس المستقيمة
يستهدف غير الانسان في الدنيا وسعادته في الآخرة والتشريع الاسلامي
مؤسس على الرحمة مقرون باليسر • تنطلق القواعد الاسلامية من وسط
عدل وهو الخير الفاضل ، فلا عسف ولا ظلم ولا تقتير ولا تقريط ، القواعد
الاسلامية معتدلة متوازنة تصلح للتطبيق على الجسم والنفوس والمجتمع
جميعاً كما تتمتع الشريعة الاسلامية بمرونة عالية تسمح بامتداد قواعدها
لتشمل الناس جميعاً رغم تباين مشاربهم وتناقض طبائعهم فيقول تعالى :
« لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض »

والدفع ليس صراعاً ، انما الدفع تكامل بين الناس وتوازن في الامور
وانصاف وعدل في الحقوق •

فالدفع نظرة اسلامية خالصة • والقول بعدم المشاحنة في الاصطلاح
قول مرفوض ، فاننا نتمسك بضرورة الفصل بين المصطلح الغربي والمصطلح
الاسلامي ، فاذا قال أن هناك دفع بين الناس لتعمير الارض فانه يفهم
وجود ما دفعه بين الخير والشر بين الفجور والتقوى ، وتتغير المدافعة من
شخص لآخر وينصلح أمر المنحرف ويتوب العاصي •

أما أصحاب العلم الحديث فانهم يجمعون على نحتمية الصراع ، وانه لا تتغير أخلاق المجرم أو المنحرف العدواني ، لدرجة أن زعيم التحليل النفسى سيجموند فرويد يقول « أعطونى طفلا عمره ثمانى سنوات وأنا أنتبأ لكم بشخصيته فى كهولته » ... فهذا معناه أنه لا مجال عن طريق التربية والتعليم والارشاد لتغير الاخلاق من سيئة الى حسنة ، أو السلوك الا من الانحراف الى السواء .

أما ليفى برول فيزعم أن هناك حتمية اخلاقية كالحتمية العملية سواء يسوء وينكر بذلك القيم الكبرى ومكارم الاخلاق .
اما النظرة الاسلامية ... فترى أنه لو كان الامر كذلك ما كان هناك حاجة الى الاديان لهداية البشر ، ومعنى القول بالحتمية غلق لرحمة الله على العباد ورفض الهداية للمشركين والضالين .

ويقول الامام الغزالى (١) ... أننا لو سلمنا مع هؤلاء فى رأيهم فكأننا ننكر الوصايا والمواعظ والنصح والارشاد للناس جميعا ، انما دائما ندعو الناس الى المثل العليا حتى الرسول ﷺ روى عنه « حسنوا من أخلاقكم » .

اذن كيف يستقيم هذا الرأى وندعوا اليه ونحن نعرف أنه من الممكن تغيير طبع واخلاق كثير من الحيوان ، فما بال الانسان .

(١) الامام ابو حامد الغزالى — احياء علوم الدين ج ٨ .

الفصل الثالث

علم نفس أسلامي

مقدمة :

« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها »

(الشمس : ٨٤٧)

إذا ما جهل الانسان نفسه فإنه لا شك واقع في الامراض النفسية المختلفة سواء كان ذلك في صورة شعور بالنقص أو الذنب أو الضعة أو احساس برغبات قسرية .. للانطواء أو العدوان أو السلبيية .. إذن هالانسان محتاج بالضرورة الى التعرف على الافات النفسية التي يمكن أن يصاب بها وعليه أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منها والتحصن ضدها حتى يسلم من الوقوع فيه .

والواقع أن علم النفس الحديث بمدارسه المختلفة التجريبية والاكينيكية والقياسية لم يتوصل حتى الان الى تعريف الشخصية الانسانية تعريفا كافيا وشاملا وواضحا .

أننا لا ننكر أنه قد وضعت مئات من تعريفات الشخصية الا أن جميعها يناقض بعضها البعض وقاصرة عقيمة ، ويرجع السبب في قصور هذه التعريفات — في تصورنا — الى المناهج التي يضطنعها علماء النفس الحديث ذلك أنهم يريدون أن يخضعوا الشخصية الانسانية للمناهج الوضعية والتجريبية .

لقد نسي هؤلاء العلماء ان النفس الانسانية غير المادة اذ توهموا خطأ أنه اذا تم لهم دراسة النفس دراسة جزئية وذلك بتفتيتها الى اجزاء وملاحظتها على هذا الاساس .

وهن ثم فان النتائج التي يتوصل اليها علماء النفس التجريبي لا تزودنا بفهم جديد أو للشخصية وها هو أحد كبار علماء النفس المعاصرين هو « أيزنك » يقول :

« أن معدل شفاء العصائبيين ثابت سواء عولجوا بأساليب العلاج النفسى المعروفة أو تركوا دون علاج » .

والواقع أن عالم النفس يتغير باستمرار ولا يمكن التنبؤ بتصرفات الفرد وسلوكه مهما وضعنا من المقاييس الدقيقة والمناهج الموضوعية ذلك لأن النفس البشرية ليست مادة جامدة إنما هى عالم له أبعاد عميقة غير مقيدة ولا معينة ولذلك لا يمكن قياسها بقياسات وأدوات محدودة ... كما أنه من الصعوبة أخضاعها لاي منهج من هذه المناهج سواء كانت عملية أو موضوعية أذ كيف نحكم على ما ليس مقيد ولا محدود بما هو مقيد ومحدود ؟

علينا إذن أن نسعى جاهدين للبحث عن فهم رشيد للشخصية الانسانية لنستقى منه الحقائق وهو القرآن لقد عرفنا تعالى بنفوسنا أكمل معرفة وبين لنا الطريق الحق للصحة النفسية فى الدنيا والاخرة .

فان الطريق الحق لعلاج النفس من أمراضها إنما يكمن فى تخلية النفس من نزعاتها الشهوانية ، وأوصافها المذمومة وتحليتها بالأوصاف الحمودة ولن يتحقق للانسان ذلك الا بالتربية السليمة والتنشئة على محبة الفضائل وبالقسمك بمكارم الاخلاق وبالتبصر بطريق الله .

١ — بين علم النفس الاسلامى وعلم النفس الحديث :

أعتبر « فرويد » الشخصية عبارة عن تفاعل متبادل بين حاجات الفرد

على الغرائز واعتبرها الاساس الاول الذى بنى عليه نظريته أما فحدد دورها فى تكوين الشخصية •

الداخلية (الغرائز) وبين العالم الخارجى (الموضوعات) ولقد ركز فرويد ويخلص فرويد الى ان الاوضاع الحضارية والبيئة تفرضان قيودا على شخصية الطفل فيحدث صراعا بين قيود البيئة وبين الرغبات الغريزية ومن حصيلة هذا الصراع — فى رأى فرويد تكون شخصية الفرد سماتها وخصائصها فى الخمس سنوات الاولى من حياة الطفل ومهما يكتسب الفرد بعد ذلك من خبرات فى المراحل المختلفة من حياته فان شخصيته لا تتأثر كثيرا •

لقد جعل فرويد اللاشعور مستودع المكبوتات من انفعالات وحاجات وجمع فيه ما يعرف وما لا يعرف ، لقد خلط فرويد بين جبال النفس وبين ما أودعه الله فى الانسان من مواهب ولطائف شريفة كالعقل والقلب والروح فهبط بالانسانية الى أسفل سافلين وقد خلقها الله فى أحسن تقويم •

أما فى الدين الاسلامى الحنيف يقول الله عز وجل :

« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها »

« وهديناه النجدين »

أى طريق الخير وطريق الشر •• وان الانسان قادر على أن يختار بين الخير والشر • اذن الانسان قادر على الاختيار بل قادر على الصبر وكظم الغيظ ، وذلك بالعزم ومخالفة النفس ورياضتها وسياستها فالصبر حابس لنفسه عما تنازع اليه من الشهوات ، والصبر يأمر به العقل ولقد

صبر يعقوب — عليه السلام — وتحمل مفارقة ابنه وحبس نفسه عن الشكوى لغير الله ولقد عرف أن ذلك اختبار وأمتحان من الله تعالى •

الصبر موقف علم وهال وعمل وجهاد للنفس ، ومخالفة لاهوائها وانما هو موقف يدل على الصحة النفسية والقدرة على تحمل الابتلاءات ، والمكبوت غير الصابر لان المكبوت كما يتصوره — فرويد — مريضاً يحيا في عالم من الاوهام لا تتحمل أعصابه شيئاً وأنه كآلة مشدودة تكاد تنقطع أوتارها ، أما الصبر فهو قوى بالله •

فالصبر خوف من وعيد الله ورجاء في وعد الله •

« ان الله مع الصابرين » (البقرة : ١٥٣)

فالصبر ليس سلبياً والصابر ليس مغلوباً على أمره وانما يقف موقفاً إيجابياً فيه سمو عن الاحداث وأرتفاع عن الغرائز ورضا بالقضاء •
والتوبة ندم والندم موقف إيجابي لان فيه مخالفة لاهواء النفس واختيار الوسط العدل بهدف رجوع النفس الى الاعتدال والتوازن •
ليس اذن كما يدعى فرويد الانسان مغلوب على أمره بالحتمية النفسية انما حقيقة الامر أن الطريق واضح والانسان عليه أن يختار أما طريق الحق أو طريق الباطل •

« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه »

أما بالنسبة لطبيب النفس الاسلامى فلا بد وأن يكون طبيباً ومربياً حيث يكون له طموح منظم في تربية الشخصية الانسانية وذلك بطريقتين •
* جانب سلبى يقوم على أساس ان يخلي عن النفس صفاتها المذمومة •

* جانب إيجابى ويقوم على أساس تحلية النفس بصفات محمودة .
ومن هذا نجد أن المنهج الإسلامى منهج علاجى وقائى أما المناهج
الآخرى فهى مناهج علاجية وليس وقائية .

٢ — بعض أمراض القلب :

(١) داء الرياء :

ينطوى الرياء على الخداع فمن يرائى الناس يخادعهم لأنه يظهر غير
ما يبطن والرياء نوع من الشرك الخفى إذ أنه ادعاء كاذب يقول الرسول
ﷺ « ان أدنى الرياء الشرك » .

أما المرائى فإنه يولع بالافتنة الكاذبة ويتلثم بالاغطية البالية ليكبت
— باطنه — القبيح ويتمسك على نفسه الامارة غيوارى الشر ويحسن
الباطل ليخفى الحقيقة عشا وخداعا .

فالرياء اذن فسق وعبادة للذات ونسيان لله وهو ثمرة فجأة لاستحواذ
الشيطان على نفس المرائى الذى يغويها بالباطيل ، ومن الرياء حب الرياسة
والتعظيم وتسخير الناس لمصلحة المرائى ، كما أن من الرياء سوء في العلم
أو العمل حب الاستعلاء ليعلو صاحبه وليعلم الآخرين وليعلم الناس أنه
أعلم العلماء والمرائى يتفاخر بالدنيا ويتباهى بها فيقول لغيره أنت فقير
لا مال عندك ، أو يسأل كم ربحت وكم عندك من المال . . وأنا عندى أكثر
منك . . ويتفاخر أيضا في العدل ، فيقول لغيره أنا جاهدت وحاربت
وأنت لم تحارب وقد جبت عن الاشتراك في القتال .

(ب) كلمة الغضب :

والغضب من القوى الشيطانية التي أودعها الله في الانسان ومن نتائج
الغضب الحقد والحسد وهو يسوق الانسان الى المرض وتكدر الطبائع
وأختلالها ، وذلك وجب معرفة مكانته ليتمكن علاج المذموم منه وبيان فضيلة
كظم الغيظ ثم النظم والحق والرفق .

قوة الغضب محلها القلب ومعناها غليان دم القلب لطلب الانتقام

١ — حقيقة الغضب :

وتتوجه هذه القوة في ثورتها الى دفع الاضرار قبل وقوعها والتشفي
والانتقام بعد حدوثها . . . والانتقام هو قوة هذه القوة وشهوتها وفيه لذتها
ولا تسكن الا به . . . الا ان المؤمن عندما يستفز بالاساءة اليه يصفح عن
المعتدى .

٢ — الخير الفاضل في الغضب :

التفريط في القوة الغضبية دليل ضعفها وهو مذموم ، أما الافراط فهو
الزيادة في الغضب حتى يخرج عن العقل والحكمة والدين وهو أيضا مذموم
فلا بد من الوسيط العدل .

٣ — لماذا يغضب الانسان :

يحب الانسان بغض الاشياء والاعمال فاذا سلبت منه يغضب وبعض
هذه الاشياء ضروري له وبعضها كمالي ومن ذلك :

(أ) الغذاء والكساء والمسكن وصحة البدن والمال فاذا اعتدى على

النفس أو سلب المال أو الملك أو جزء منها أو كلها غضب الانسان وكلها من
الضروريات التي يغضب الانسان من زوالها .

(ب) المال والجاه والعرض •

(ج) ما هو ضروري عند بعض الناس دون البعض •

٤ - علاج الغضب :

الرياضة النفسية وسيلة لتخفيف الغضب الى ما هو ضروري لحد
لاعتدال والمقصود منها عدم اطاعة الغضب عملا بالشرع • والغضب اذا
كان لله فهو محمود واذا كان لغيره فهو مذموم •

(ج) الغفلة والنسيان :

ان علم النفس الاسلامي يعالج موضوع الغفلة والنسيان من قاعدة
كثير شمولية • • فينظر للانسان كوحدة ، ولا يركز على الذاكرة أو الحافظة
بحسب ، انما ينظر الى النفس الانسانية في غفلتها ويقظتها فيرى علم
النفس الاسلامي ان الغفلة باب النسيان الحق ، ومنبع للانانية والشر وقوة
لقلب وثمره الغفلة الخيانة • • وغلبة الاهواء ، فاذا زادت الغفلة غلب على
الطبع النسيان والغافل ينسب جميع الافعال والاعمال الى نفسه تكبرا
وغرورا وينسى ان هناك خالقا مدبرا فيرجع الى نفسه كل توفيق ونجاح •

(د) الوسواس :

ويرى بعض علماء النفس المحدثين ان الفرد الذي يصاب بعصاب
الوسواس يرغب على أفعال معينة تكون غالبا ضارة أو سخيفة ويميل علماء
النفس الى اعتبار عصاب الوسواس حيلة دفاعية ، للتخفيف مما يعانيه
المريض من شعور نفسي بالاثم والذنب •

فهذه الوسوسة هي قوة قهرية لا يستطيع الانسان التهرب منها ولكن
ينظر أئمة الاسلام الى الوسوسة على أنها نتاج حديث النفس وأمانيتها

وأخلاقها في الشهوات واللذات فتقع في الغفلة ونسيان الحق فينصرف
الموسوس الى الغواية والضلال ويرتكب أفحش الاعمال ويسقط في النهاية
صريع الفتنة وثقل الامراض •

ويعالج علم النفس الاسلامى مرض الوسواس بغير الطرق المستخدمة
في علم النفس الحديث فالاصل في الوسواس عند الائمة أنه شيطان رجيم
يدخل الى صدر العبد الذى يوسوس له • فاذا ذكر الله خنس الشيطان
وخرج من صدره حيث نجد ان الشيطان يدخل الى الانسان من باب الكبر
والرياء والغرور والكسل والطمع •

(هـ) اليأس والقنوط :

اليأس هو انقطاع الامل والرجاء واليأس أعلى درجات القنوط ••
والقنوط انقطاع الامل في الخير أو اليأس منه وفي هذا المعنى ورد قوله
نعالى :

« قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله »
اليأس صفة لازمة •• دائمة للمشرك والكافر عند تجربته بالفاجعات
وامتحانه بالمصائب واخباره بنقص في الاموال والاملاك لانه يظن أن
ان الاحداث يجب أن تسير وفق هواه فاذا جاءت بخلاف ما يهواه ضاق
وتبرم ويأس من رحمة الله وفضل الله •

اذن سليم القلب لا ييأس ولا يقنط من روح الله لانه يعلم ان الله
يختبر بشتى أنواع الابتلاءات ويختبره ليعلم هل هو مؤمن حقا أم مرء •
(و) الحقد والحسد :

من أمراض القلب التى قل أن يخلو منها انسان •• الحسد الا ان من

الحسد ما هو مباح بل ومنه ما هو نقص وحرام .. وتعد المنافسة من الحسد المباح لأنها مسابقة بين العباد ومجاهدة في طريق الله وبذلك يكون هذا الحسد المباح فرض على كل مسلم تأييدا لقوله تعالى :

« وفي ذلك فليتنافس المتنافسون »

وأما الحسد المكروه كان يأتي لله رجلا مالا فينفقه في المعاصي فيتمنى الحاسد أن يعطيه الله مثل هذا المال ليصرفه كما يصرفه الآخر فهما في الاثم سواء .

والحاسد هنا يريد لنفسه الرياسة والرفعة وعلو المنزلة وينكرها على غيره كما أنه يرغب ان يزول عن غيره ما فيه من نعمة وجاه ، فيخالف المتحاسدون بعضهم بعضا بغيا وحقدا والحسد المذموم يقع فيه المؤمن والكافر ويظهر الحاسد في كراهية النعم للغير ومحبة زوالها ، والحسد المذموم بهذا المعنى نتاج الكبر والعجب والحقد والبغضاء والرياء فيغتم الحاسد عنه سماع الخير ولا يسعده الا الاضرار بمن يحسده .

٣ - الطريق الى الصحة النفسية :

(أ) الوسط العدل .. الخير الفاضل :

أن مفتاح الصحة النفسية في الاسلام هو الوسط العدل .. والوسط العدل عملية تخليه وتحليه ، تخليه عن الاوصاف المذمومة وتحليه بالاوصاف المحمودة فهو بهذا المعنى استقامة للحق والصدق وهو موازنة واعتدال .

« وكذلك جعلناكم أمة وسطا »

والوسط العدل صالح للتطبيق في الزمان والمكان ، لأنه شريعة الله للناس وليس هذا الوسط وسطا ظاهريا كمن يأمر بالمعروف ويرتكب

الفواحش نفاقا ورياء ، انما الوسط العدل ظاهر وباطن عمل صالح في
الظاهر ونية طيبة في الباطن .

القسط :

القسط يدل أيضا على الوسط العدل وهو مفتاح للصحة النفسية في
الدنيا والاخرة لان القسط عدل في النفس فيعرف الانسان بالقسط حقوقه
وواجباته فلا يجوز ولا يستدل .

الاستقامة :

تدل الاستقامة على الاعتدال والاستقامة من القيام بالشئ دون عوج
أو التواء كأن يقوم للصلاة وأن يقوم بالعدل .
وترتبط الاستقامة بالقسط والعدل والاعتدال كما ترتبط بالقيام فيه
صلاح الامور الدينية والدنيوية لانه مأمّن للناس جميعا من الانحراف
والضياع لقوله تعالى :

« أهدنا الصراط المستقيم »

ان الاستقامة توفيق الى طريق الخير والحق والسعادة والتي بها
يستقيم حال النفس وتتصف بالامن والسكينة .

(ب) الصفح الجميل :

يزى أصحاب علم النفس الحديث ان القانون الذى يسود دنيانا
النفس هو « كل أو فانت مأكول » ونحن نرى أن هذه النظرة الى النفس
الانسانية نظرة قاصرة ، حيث ان الحب والتسامح يظهر من سلوك المؤمن في
جميع أفعاله وأعماله فيتأثر بضروب الاذى والعدوان بل يحيلها جميعا الى
عفو وتسامح واحسان فيرتفع عن الانتقام يكظم الغيظ والصبر على

الاعتداد هذا السلوك السوى فكمال الانسان في أروع صوره وأجمل حالاته
فمثلا في قوله تعالى :

« فاصفح الصفح الجميل »

« فاعفوا واصفحوا »

والقسامح والغفران والتوبة قوام الحياة الانسانية السليمة •

(ج) ذكر الله :

ذكر الله طريق رائع للصحة النفسية لانه يربط العبد بربه ويقوده الى
الخير الفاضل في الدنيا والاخرة ويربى النفس على الايثار ويجنبها الجنوح
عن جادة الحق كما يملأ القلب سكينه وطمانينة وأهنا والذكر اقرار باللسان
وتصديق بالقلب وتختلف ثمرات الذكر من ذاكر الى ذاكر حسب الصدق
والاخلاص والاجتهاد والذكر فضائل عديدة وآثار نفسية رائعة وثمرات
جايلة وهو يعين الانسان على مجابهة المصاعب ويساعده على التغلب على
العقبات والذكر ينقى القلب ويجعله قابلا لاستقبال المعاني الالهية والاسرار
الربانية وينزل على النفس الامن والسكينه والطمانينته « ألا بذكر الله
تطمئن القلوب » •

(د) الامن والامل :

ويستقى علم النفس الاسلامى أصوله من منبع أصيل فريد وهو
القرآن الكريم • • والسنة المحمدية الشريفة • • فيربط الاسلام بين الامن
والايمان برباط وثيق ومن أجل تحقيق الامن والسكينه للنفس الانسانية
أعطى الله سبحانه وتعالى الحرية في الاعتقاد الدينى فحرم الله تعالى

ممارسة الضغط والاكراه فيها ودعى الالفه والمحبة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك لحماية حقوق الانسان *

(هـ) محاسبة النفس :

على الانسان أن يعرف نفسه على حقيقتها فما من خير يسعى مجاهدا لعمله وألا تتنازع نفسه فيه وتريد خلافه وما من شر يقبل الانسان عليه الا وكانت نفسه داعية اليه فاذا حاسب الانسان على ذموم أفعالها .. وعرفها بحقيقة رياتها ووعظها للعمل على نسيانها ، ودوام على تأنيبها على اقتتراف المستكرهات التي تقودها الى الهلاك وذكرها بوعد الله ووعيده وأبان لها طريق الخير الفاضل ، أن في معرفة الانسان لنفسه وحذره منها ويقظته في قلبها ضرورة لتحقيق الصحة النفسية .

٤ — استخدامات علم النفس في المجالات المختلفة :

(أ) الرياضة النفسية :

النفس اذا تركت دون تهذيب وتربية وتأديب انحرفت عن الاستقامة وسارت في طريق الغواية والرياضة النفسية مجاهدة للنفس ولا تتم الا بمعرفة خصال أربع :

١ — معرفة الله تعالى : والمعرفة هنا ايمان وقول وفعل *

٢ — معرفة عدو الله ابليس : وهو مخالفة كل خاطر شيطاني يهجم

على النفس والتعوذ الدائم من وسوسة الشيطان وتهاويله وأباطيله ومخاوفه وافزاعه « ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا » *

٣ — معرفة أن النفس أماره بالسوء ، وما أبرئ نفسي ان النفس

لاماره بالسوء *

٤ — معرفة العمل لله تعالى : والعمل هنا مجاهدة أو جهاد أكبر في سبيل الله « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم » .
ولكن كيف تتم الرياضة النفسية : يرى الائمة أن الرياضة كسلوك واجب التطبيق انما يتحدد في قسمين :

١ — رياضة الادب :

والادب المقصود ليس الادب الظاهري ولكن أدب الظاهر والباطن معا وتتم رياضة الادب بمخالفة أهواء النفس وحفظها وهذا النوع من الرياضة يسعى الى سلب الاوصاف المذمومة كالكبر والغرور والرياء والشرك الخفى والتعجب .

٢ — رياضة الطلب :

أما رياضة الطلب فتحدد بالإخلاص والصدق في مجاهدة النفس وهذه طريقة ايجابية في علاجها وذلك بتحلية النفس بالاصناف المحمودة كالمحبة والشفقة والرحمة والتسامح والايثار .

(ب) التربية النفسية :

التربية تحتاج الى علم وقد سمي أئمة الاسلام هذا العلم .. بعلم المعاملة .. وقسموه الى ثلاثة أقسام :

١ — الاعتقاد : هو التعليم المنظم المرتب المبني على الاقناع لحقيقة الدين .

٢ — التطبيق : ما تلقنه وأرشد اليه من علم مثل القيام بالفرائض كالصلاة والطهارة والزكاة والحج .

٣ — الترك : ثم يبدأ المربي بالأصعب من الأمور وهو ترك أو استبعاد
مالا يصلح تعليمه أو تلقينه •

(ج) الاستعاذة :

يلاحظ الانسان بخواطر نفسه ويحاصر بوساوس الشيطان وتختلط
الخواطر بعضها ببعض وتتراحم على قلب العبد لذلك فانه يتوجب على
العبد أن يناضل هوى النفس وأن يكافح وساوس الشيطان عن طريق
الاستعاذة بالله وذكره لذلك فان السبيل الحق الموصل لمحاربة هوى
الشيطان انما يتركز على الدعائم الآتية :

أولا : الاستعاذة بالله ظاهرا وباطنا قولاً وعملاً من أباطيل الشيطان
وخداعه والسير في طريق السلامة والاستقامة •

ثانيا : أن يثبت العبد على دينه ويحافظ على أداء التكاليف والفرائض
الشرعية واتباع القدوة الحسنة •

« ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر »

« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى »

ثالثا : التقرب الى الله تعالى بالذكر والنوافل •

رابعا : المجاهدة في الله وذلك بكثرة الرياضيات وعمل الطاعات وتربية
النفس وترويضها •

(د) العلاج بالتوحيد :

من الواضح أن هناك ارتباطا وثيقا بين التوحيد الالهي وعلاج النفس
الانسانية فالتوحيد معرفة تشرق بها النفوس وتلقى اليها المعارف فتهدى
الى الطريق المستقيم والقيم العليا • • فتتعرف النفس على مكاسبها ومثالبها

وتتطهر بالتوحيد من عيوبها ونقائصها وأثامها داخل اطار التربية النفسية والتخلاق بالاخلاق الكريمـة .

والتوحيد كما يراه الائمة استرسال مع الله تعالى في كل أمر من الامور فتتخذ ارادة المريد مع ارادة الله تعالى فيثدر ذلك الصدق والاخلاص والعلم والمعرفة جميعا .

(هـ) العلاج بالذكر :

من أفضل طرق العلاج في علم النفس الاسلامى « الذكر » لانه يصقل القلوب اذ أنه يبدل الخوف أمنا والعداوة محبة ويحول القلق والجذع والاضطراب الى سكينه والفرع والرعب الى سكينه ، ويغلب بالذكر على الذاكر روحانية على ترابيته فيعرف ان الريبة هواجس شيطانية والتوتر وسواس وجميعها من تهاويل الشيطان وتخايفه لافزع الانسان وارعابه فاذا أخلص الانسان في عبوديته وأطاع ربه وأفتقر الى مولاه ، تولاه تعالى فرفع عنه الهم والغم وبذلك ينشغل الذاكر أبدا مع الله .

(و) العلاج بالاضداد :

من لطرق العديدة التى أستخدمها الطب النفسى الاسلامى في علاج الطالبين والعلاج بالاضداد والطريقة المثلى لاستخدام هذا العلاج تظهر في توجيه المرنى طالبه الى السلوك العملى الواجب اتباعه ضد ركون النفس الى الخطوط والتكاسل عن القيام بالحقوق وطلب التخفف من الاعباء . وهذا العلاج النفسى عن طريق اتباع المضادات لطلب النفس ليس سلوكا عمليا صالحا من أجل الصحة النفسية فى الدنيا فحسب بل أنه يتعدى ذلك الى الحياة الآخرة .

هناك فارق كبير بين علم النفس الاسلامى وعلم النفس الحديث فالمنهج الاسلامى منهج علاجى وقائى أما المناهج الاخرى فهى مناهج علاجية وليست وقائية ، حيث رأى أصحاب علم النفس الحديث أنه يمكن إخضاع النفس البشرية للتجارب المعملية ووضعها تحت الملاحظة والتجربة على العلوم الانسانية وبخاصة النفس البشرية •

وفى رأينا كيف يمكن ذلك على الرغم من أن علماء النفس الغربيين المحدثين والقدامى على حد سواء لم يتوصلوا حتى الان الى معرفة النفس البشرية وطبائعها ولكن الذى توصلوا له اللهم بعض السلوك الانسانية وذلك لانهم استخدموا منهج خاطيء وهو منهج وضعى نابع من العقل حيث أن العقل قاصر على ادراك الحقائق •

وأیضا أسسوا علمهم على مسلمات وأسس غير صحيحة فمثلا نجد أن المحور الرئيسى الذى يدور حوله علم النفس الفرودى « فرويد » هو الغريزة وأن بالانسان صراعات ، وهذه الصراعات هى التى تحدد شخصية الانسان حيث يدور الصراع بين الرغبة الغريزية وبين العقبات التى تحول بينها وبين أشباعها •

ولكن الا سلام يرفض مصطلحات الصراع ويستبدلها بكلمة الدفع « ولولا دفع الله بعضكم ببعض » ، حيث علم النفس الاسلامى بنى على أسس ومسلمات مستقاة من القرآن والسنة المحمدية وهى أفضل المصادر •

الفصل الرابع

الاقتصاد الاسلامى

منهج المسلم الاقتصادى :

ليست الفروق بين منهج المسلم الاقتصادى والمناهج الوضعية تنحصر فى اختلاف النظرة للعمليات التربوية فحسب ، وانما اللفرق الجوهرية تكمن فى اختلاف الوسائل والغايات فاذا اعتبر المسلم أن المال وسيلة فقط لتحقيق غاية عظمى هى عبادته تعالى ، فان كل من الاقتصاد الموجه والليبرالى يعتبر ان المال غاية فى حد ذاته ، وهن هنا يظهر التناقض جليا واضحا بين النظرة الاسلامية ونظرة النظم البشرية الى المال وأثره فى المعاملات •

أنه لمن الاهمية بمكان ونحن نقبل على مرحلة تأسيس اقتصاد اسلامى أن نتخلى نهائيا عن محاكاة أى نوع من الانظمة الاقتصادية الوضعية وأن نتجنب تقليد المناهج التى شرعها البشر مهما قيل عن نجاحها فى مجتمعات أخرى وأن يمتنع بالكلية عن استيراد النظم الاجنبية سواء من الدول الغربية أو الشرقية رأسمالية كانت أو شيوعية •

يحتاج المسلمون الان اذن اكثر من أى وقت مضى الى منهج اقتصادى متكامل ، له أصوله المستمدة من كلمات الله التامات ومن سنة رسوله محمد ﷺ وهذا المنهج بمثابة السراج المنير الذى يشرق به طريق المسلم ، وبه يتعرف على حقوقه ويؤدى واجباته ويسترشد بالسلوك السليم الواجب الاتباع فى معاملاته المالية والاقتصادية •

وبمنهج الاسلام يتأكد له ما هو حلال وما هو حرام ، ويتعرف على الأنشطة الجائزة والمباحة والمحرمة ، ويتفهم التصرفات التى يباركها

الاسلام والتي يشجعها ، وما هي الاعمال المستكرهه والتي يلتبس فيها الحق بالباطل التي يكتنفها الغموض وتظهر فيها الشبهات وتميل الى الفساد والافساد .

وليس منهج المسلم الاقتصادي جامدا او متحجرا ، كما يزعم الحاقدون على الاسلام انما هو منهج مرن بدرجة يقبل معها مواكبة كل تطور وملاحقة كل تقدم والسبق في التطبيق والسلوك للافضل والاحسن والاكمل بما يحمل من يسر وفطرة ورحمة ودفع بين الناس لا نجده في أى من الانظمة البشرية القديم منها والحديث .

ان عظمة هذا المنهج وتفوقه على غيره أنما تكمن في ان واضع قواعده هو فاطر السموات والارض ، العليم بالنفوس البشرية الخبير بما يصلح لعباده وما لا يصلح فكل ما أمر به تعالى صالح للانسان في الدنيا والاخرة وكل قاعدة اقتصادية نجدها مع طول الفحص والتمحيص تواكب فطرة الانسان السليمة وتتمشى مع منطق العقل الرشيد ، وتهدى النفس المستقيمة الى الخير والصالح والاصلاح .

وأهم ما يلاحظ في منهج المسلم الاقتصادي أن قواعده تربط ربطا متينا بين الاقتصاد والدين فتطابق اخلاقياته معاملاته المالية ، بلا تكلف أو تظاهر أو ادعاء ، ان هذه القواعد الاقتصادية في منهج الله هي النبراس الذي يستضيء به المسلم في سلوكه الحياتي بلا خوف أو وجل ، لانه يعلم انها الحق الواجب الاتباع ، وانه بدونها لا تتحقق له السعادة في الدنيا والاخرة ويمكن لنا أن نلخص هذه القواعد قديما يتبين لنا تفهمه من آيات الله البينات ومن السنة الشريفة في النقاط الاتية :

١ - المال زينة :

ومن هذا المنطلق يعتبر المسلم أن المال المستخدم يقتصر دوره على الحياة الدنيا ، وأنه زينة يتزين به في حياته الفانية ، أما المال فلا دور له في الحياة الآخرة ولا حاجة إليه فيها • وبذلك يحتز المسلم المؤمن منه وينفقه في الأوجه التي أمره الله أن ينفقه فيها وعليه ألا يكتزّه أو يكسبه بطريقة غير شرعية لأن ذلك سيكون وبالاً عليه وحسرة في الآخرة ، إذ يعلم تمام العلم أنه سيتركه عند انتقاله من هذه الدار رضى بذلك أم لم يرضى وأنه من الجهل أن يربط مصيره به إذ أنه عمل غير صالح •

« يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم »

(الشعراء : ٨٨)

والمال زينة في الحياة الدنيا ، قاعدة اقتصادية لا نجد لها نظراً في الشرائع والنظم الأخرى لذلك ينظر المسلم المؤمن إلى المال نظرة المتوجس المتخوف منه ، ويحاول دائماً أن يجعله في يده وليس في قلبه لأنه صديق غادر لا تدوم صداقته فإذا أحسن الظن به أفسد عليه حياته وضيع مستقبله وشغله بمطالب الحس ، فخير الآخرة والدنيا جميعاً •

٢ - المال وسيلة :

إن المال لا يعطى صاحبه تفوقاً على غيره من الناس ، إذ أنه يمكن أن يكون في يد صاحبه وهو حرام لا يربى عند الله ، بل يمحى تعالى جامعاً ويعتبره ظالماً لنفسه خاسراً دنياه وآخرته •

فمركز المسلم ليس مهما في المنهج الاقتصادي الاسلامي الا بقدر سلوكه في تحقيق الغايات التي أمر بها الله والوسائل المشروعة لاكتسابه .
فاذا تعارض جمع المال وتكسبه مع تلكم الغايات ووضع المال المكتسب على ميزان الشريعة فشجبته كأن يكون عن طريق الحرام أو فيه استغلال أو احتكار أو ربا أو اغتصاب أو جمع نتيجة التعسف أو الاضرار بالغير ، فلا قيمة له على الاطلاق ولا يصلح حتى للتبرع أو التصديق به على المحتاجين والفقراء .

والحلال بين والحرام بين لكن بعض ضعاف النفوس والذين في قلوبهم مرض ، ينتحلون شتى الاعزاز ، ويستظهرون في سلوكهم الاقتصادي المنحرف عند دخولهم في عمليات مالية ، المحافظة على تعاليم الدين ، واذا ما كشفت كذبتهم زعموا أن ما وقعوا فيه من معاملات مشبوهة ذلك يجعلهم بالشريعة الغراء ، وهؤلاء يظلمون أنفسهم ويقعون في شبهة الحرام ويظنون أنهم يحسنون صنعا .

٣ - المال فتنة :

يظهر الله بالمال أيمان المؤمن وكفر الكافر ، اذ انه تعالى يجعل في زيادة ونقص المال للعبد وسيلة لامتحانته والعقل سواء كان غنيا أو فقيرا لا يقتتر ويتملكه العجب اذا فتن بالمال ولا يعترض اذا قل وانما يرضى في جميع الاحوال تصديقا لقوله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله »

(المنافقون : ٩)

ويحذر الله المؤمنين وغير المؤمنين من فتنة المال ويبين لهم تعالى أن لا مال ولا الاولاد بالوسيلة التي تقربهم اليه .
« وما أموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى »

(سبأ : ٣٧)

٤ — المال نعمة ونقمة :

ان المال يمكن أن يكون نعمة كما أنه يمكن أن يكون نقمة فإذا كان المال حلالا ويكون أنفاقه في الاوجه التي أمر الله بها الله دون أفراط أو تفريط فذلك يكون نعمة .

ألا ان المال يمكن أن يكون نقمة لصاحبه وبه تضل عن طريق الله وتتراكم عليه — عندما يأتيه المال — المحن والمصائب ويخسر دنياه وآخرته .

« ان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله »

(الانفال : ٣٦)

٥ — شجب الاغترار بالمال :

يظن بعض الماليين أن المال يعطى صاحبه مركزا خاصا في الدنيا والاخرة وما دام سبحانه وتعالى قد رزقهم به في الدنيا فانه بالقياس الى ذلك سيرزقهم به في الاخرة ولا يقف هذا الظن الفاسد عند هذا الحد بل يتعداه الى الاغترار والعجب .

« ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله أن ترن أنا أقل منك مالا وولدا ، فعسى ربى أن يؤتينا خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلفا أو يصبح مأوها غورا فلن تستطيع له طلبا ،

وأحيط بثمرة فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها
ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا » •

(الكهف : ٣٨ — ٣٢)

وهكذا صدق في صاحب الجنة قوله تعالى :

« ما أغنى عنه ماله وما كسب »

٦ — الرزق لا يزيد ولا ينقص :

أن القاعدة الاقتصادية التي وضعها الله تعالى ليطبقها المسلم المؤمن
والتي تؤكد على أن الرزق لا يزيد ولا ينقص ، لا تتعارض مع السعي من
أجل الرزق ولا يتناقض مع الجهاد لاستثمار المال وانمائه ، إنما تعاون في
إبراز الهدف من السعي من أجل الرزق ، وتحدده في عبادة الله والعمل على
طاعته والاخلاص له في الظاهر والباطن حتى لا شغل بجمع المال وينسى
خالقه وحتى لا يحوله الى غاية وهو وسيلة للتعمير والبناء والتضامن
والتكامل الاجتماعي بين المسلمين •

يقول عز من قائل :

« نحن نرزقكم وأياهم »

(الانعام : ١٥١)

« أو لم يروا أن الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر أن في ذلك لآيات

للقوم يؤمنون » (الروم : ٣٧)

أن أيمان المسلم بأن الرزق لا يزيد ولا ينقص يجعل قلبه سعيدا
ونفسه مرضية ولا شك أن ذلك يجنبه القلق والزمتم والتلف على جمعه

بأى طريق فالرزق المكتوب للإنسان وان يتناقص مع السعى يجعل المسلم المؤمن آمن على نفسه وأهله جميعا ، وهذه القاعدة لا تجد لها من نظير في النظم والمناهج والتشريعات الوضعية الاقتصادية •

خصائص الاقتصاد الإسلامى

مقدمة :

ينفرد الاقتصاد الإسلامى بخصائص فريدة لا مثيل لها فى أى من النظم البشرية والتشريعات الوضعية والقوانين الاقتصادية القديمة منها والحديث •

وسنعرض لخصائص الاقتصاد الإسلامى فى مبادئه الثابتة التى ينفرد بها ويستمد منها وجوده العملى والتطبيق والتى اذا أغفل العمل بها تصبح اقتصاديات الدول الإسلامية مسيرة رغم أنفها فى ملك غيرها مضطرة لاستعارة أنظمة معاملات اقتصادية ليست من الإسلام فى شىء •

ولا نقصد أنه عند تطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامى أن نستبعد الأساليب العملية والطرق التنظيمية فى الانتاج والاستهلاك والتوزيع والتداول المتبعة فى الدول التكنولوجية ، اذا أنها لا تخرج من كونها اسباب عملية قد تواضع الاقتصاديون عليها ثم أنها فى نفس الوقت عرضة للتغيير والتطور والتعديل •

وما دامت هذه الطرق التنظيمية لا تتعارض فى قريب أو بعيد مع المبادئ الاقتصادية فى التشريع الإسلامى التى سنعرض لخصائصها والتى يمكن الاعتماد عليها فى تيسير العمليات الاقتصادية وتسهيل المعاملات

المالية ، فلا مانع من اقتباسها والاعتماد عليها ما دامت تواكب شريعتنا
الغراء وتتمشى مع مبادئنا الإسلامية ، ونحن لا نأبى الاقتباس فان الحكمة
ضالة المؤمن (١) . فقد يكون هناك من الأساليب الحديثة ما أثبتت التجارب
صلاحيتها أكثر من غيرها في التطبيق ولا تتعارض مع ديننا القيم في أصوله
ونصوصه فلماذا لا يستفاد منها .

لقد ترك التشريع الرباني باب الاجتهاد مفتوحاً أمام الفقهاء إلا من
بعض الأحكام التي تناولها القرآن بشيء من التفصيل مثل أحكام الميراث
والحقوبات .

والمأمل في آيات الله البينات يستخلص في يسر وسهولة هذه
الخصائص الاقتصادية والتي حاولنا تحديدها في بعض العناصر على قدر
ما تيسر لنا استيعابه من كلمات الله التامات .

الاستخلاف الإلهي للمال (٢) :

ينفرد دين الله القيم بنظرته العميقة للنفس البشرية وجبالاتها وتعالج
النظرة الإسلامية متطلبات البشر في الحياة الدنيا على قواعد تواكب
الفطرة الانسانية .

ومن هذه القواعد الفريدة استخلاف الله البشر في أمور معاشهم وجعل
الأرض مسخرة لخدمتهم ميسرة لتلبية احتياجاتهم الحياتية واستيفاء
أغراضهم الدنيوية وتحقيق انرفاهية لهم متى استقاموا دون عنت أو نصب
أو معاناة .

(١) يرجع في هذه النقطة الى : دكتور محمد بابلي — خصائص الاقتصاد
الإسلامي ندوة المحاضرات ١٣٨٨ هـ — ١٩٦٩ م مكة المكرمة .
(٢) د. حسن الشرقاوى : نحو ثقافة إسلامية .

« ليستخلفهم في الارض كما أستخلف الذين من قبلهم »

(النور : ٥٥)

وام يقتتر تعالى على خلقه ، بل جاد بنعمه و مننه وعطاياه وهو الجواد الكريم فأفاض عليهم بما يمتعون ويلذهم ويرضى حاجاتهم البيولوجية والنفسية من ثمار وشراب مختلف ألوانه وناكهة ولحوم وأسماك ومعادن ثمينة مخبوءة في البر والبحر •

« هو الذى جعل لكم الارض ذلولاً فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه »

(الملك : ١٥)

الا أن الله تعالى فوض الانسان تفويضاً مشروطاً ، ووكله وكالة مقيدة واستخلفه في المال والملك والامتلاك بعقد محدد المدة ينتهى بنهاية حياته الدنيوية حيث الحساب سواء بالثواب أو العقاب •

« ان الله تعالى بوصفه المالك الحقيقى ، والموكل الوحيد للبشر قد

فوضهم لادارة شئون الارض ك

« واذا قال ربك للملائكة أنى جاعل فى الارض خليفة »

(البقرة : ٣٠)

لكن هذه الخلافة لا تعنى حرية مطلقة تسعى فى الارض فساد وافساد وتستهدف تحقيق المصالح الانانية ، ولكن الله حذر البشر من عصيان أوامره أو الاخلال بالعقد الالهى وتلاعب فى نصوصه وبنوده وشروطه والله تعالى يختار بوسع الزمان والمكان لابطال عمل الوكيل حيث يمهل تعالى الوكيل الظالم والمسرف واذا لم يرجع الى الاستقامة غضب الله عليه فى الدنيا والاخرة واذاقه عذاب السعير •

« وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه »

(الحديد : ٧)

« هو الذى جعلكم خلائف الارض »

(الانعام : ١٦٥)

١ — كفاية الموارد الطبيعية والبشرية

يرتكز الاقتصاد الاسلامى على دعائم متينة من الدين الخالص ، وهى حقائق يقينية لا تقبل الشك أو الريية ، فهى أبدا صادقة فى كل الامكنة والازمنة والبيئات •• اذ أنها صادرة عن الخالق تعالى الذى رتب كل شىء بقدرته ، وأحاط بكل شىء علما ، فلا يهتم بشىء دون شىء •• اذ وسعت رحمته وقدرته كل شىء فى السموات والارض :

« وما كان ربك نسيا »

(مريم : ٦٤)

« قال علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى »

(طه : ٥٢)

أن خصائص الاقتصاد الاسلامى الفريدة لا مثيل لها فى جميع النظم والتشريعات الوضعية والبشرية ، فهى تستمد وجودها من ينبوع الذى لا ينضب والحقيقة الكبرى التى لاتعرف النقض والزيف والعجز والتناقض والقصور ، كما أن تلك الخصائص مواكبة للقطرة السليمة التى تنشد
الصالح والاصلاح •

لقد بين تعالى في كتابه العزيز أنه خلق الأرض ليسكن فيها آدم وذريته من بنى البشر الى أجل معلوم ، وأنه جعلها كافية لهم الى أن تقوم الساعة ، وهي تتسع لهم من حيث الرزق والمراد والمكان ، فلا تضيق بهم أبدا ، ولا تفتقر في الثروات الطبيعية الى ما شاء الله ، ولا تضن عليهم بخيراتها ، ولا تقف عن تلبية احتياجاتهم ، فهي تخرج لهم دوما كنوزها المخبوءة ، وهواردها الظاهرة والمستورة ، وتكشف لهم عن أسرارها البكر ، وتفيض عليهم بثرواتها الغير منظورة ما داموا في حاجة لها ، وقد شمروا عن ساعد الجد لنيلها ، وأخلصوا السعى للظفر بها ، واعدوا أنفسهم لها ، واجتهدوا بالعلم في كشفها واستجلاء غوامضها وفض أستارها •

لقد كشفت الأرض لانسان القرن العشرين عن هذه الحقيقة الكبرى، فأخرجت بعض موادها المخبوءة ومعادنها الثمينة التي كانت مجهولة منذ الالاف السنين واستخدم — الانسان المعاصر — في استصلاحها واستثمارها الات جديدة ، وطرقا مستحدثة ، فأعطيت من الطيبات والثمار أضعافا مضاعفة مما يزيد كثيرا عن حاجة البشر ، حتى أن بعض الدول تعمل حاليا الى ائتلاف قسط من حاصلاتها الزراعية بغية المحافظة على مستوى الاسعار العالمية ... فعندما استخدم الانسان الحديث الالة أخرجت الأرض ذهبها الاسود متمثلا في المنتجات البترولية ومشتقاتها ، فأثرت بذلك بلدان كانت معروفة بأنها فقيرة في مواردها الطبيعية ••

ان هناك حقيقة لا مرء فيها وهي أن ما تقدمه الأرض من خبرات يزيد يوما بعد يوم رغم زيادة عدد السكان المطرودة ، وذلك يثبت أنها تتسع دوما

لساكنيها مكانا ورزقا دون أقلال أو شح أو أعسار • وهذا يدل دلالة قاطعة على كذب النظريات التخمينية ، والاحصائيات التقريبية ، والانتبؤات العلمانية ، التي تزعم أن الأرض لن تكفى مواردنا في المستقبل القريب لحاجة السكان الأمر الذي سيتسبب عنه المجاعة والفقر للبشر جميعا •

لقد كانت نظرية « مالتس » هي السائدة في الفكر الأوربي حتى مطلع هذا القرن ، وهذه النظرية تدعى أن موارد الأرض لن تكفى حاجة البشرية إذا استمرت معدلات الزيادة في السكان على ما هي عليه ، إذ يزعم « مالتس » أن الموارد تزيد في متواليات عددية ، بينما يزيد السكان في العالم في متواليات هندسية وبذلك يتضاعف عدد السكان بشكل رهيب بينما تنقلص الموارد شيئا فشيئا دون أن تلبى حاجة البشر •

ويفترض « مالتس » حلا لهذا الفرض المزعوم ، يدعو الدول جميعا إلى تبنيه والعمل بموجبه ، ويتحدد هذا الحل في ضرورة الحرب حتى يقل السكان ، وبالتالي تكفى موارد الأرض لمن يبقى بعد القتال ١١٩٩ ويحذر « مالتس » الشعوب من السلم إذ أنه العامل الوحيد الذي يقضى على الانسانية جميعا ، فالسلم في نظره يزيد عن عدد السكان ، وبالتالي يستهلكون مقدارا أكبر من الغذاء ، ومن ثم تفقد الأرض مواردها بعد حين ، وتنتشر المجاعات التي ستنتهي الحياة حتما من أعلى الأرض ١١ ٩٩

وقد لقيت دعوة « مالتس » هذه قبولا لدى الغربيين بل امتدت لنتبناها بعض البلدان العربية ، ولقد عمد الأوربيون إلى تحديد النسل كوسيلة للمحافظة على توفير الغذاء اللازم عملا بنظرية « مالتس » مما نتج

عنه نقص في المواليد هدد بتقلص بعض الدول الاوربية وأنقراضها ، ومع ذلك ما زالت بعض الحكومات العربية تدعو بشقى الوسائل التي تنظم بل تحديد النسل للمحافظة على مستوى المعيشة .

ولو سعى المنادون بتحديد النسل في الارض عمرانا واصلاحا لاغدقت عليهم من خيراتها ، ولرزقهم من فضل الله رزقا عظيما .. بدلا من استخدام الوسائل السلبية والاعتماد على السفسطة والمجدل والتبطل والتكاسل عن طلب الرزق .

ان المفكرين والفلاسفة عاجزون في البداية والنهاية عن معرفة اسرار الارض التي يعيشون عليها ، فما بالهم يحلقون بأجنحة مكسورة الى السماء بزعم أنهم أنتهوا من معرفة كل شيء على الارض ولم يبق من عمل لهم الا كشف اسرار السموات وحل طلاسم الوجود .

ان هذا هو الجهل المبين ، فقد ظلموا أنفسهم بافتراض ظنون لاحقيقة لها ، وادعاء مزاعم لا وجود لها ، كقولهم أن الارض لن تكفى مواردنا نظرا للانفجار السكاني المتزايد .. لقد كذبهم الله في آياته البينات ، وبين عقم نظرياتهم وتهافت مذهبهم ، وذلك وارد في قوله تعالى :

« والانعام خلقها لكم فيها دفاء منافع ومنها تأكلون ، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ، وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالفيه الا بشق الانفس ، ان ربكم لرؤوف رحيم ، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ، وعلى قصد السبيل ، ومنها جائز ولو شاء لهداكم اجمعين ، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل

الثدرات ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون ، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أن في ذلك لآية لقوم يعقلون ، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ، وألقى في الارض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون ، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، ان الله لغفور رحيم »

(النحل : ٥ — ١٨)

ان الله تعالى قد ضمن للبشر معاشهم مهما تزايد عددهم ، وتكاثر نسلهم ، وقدر تعالى للارض كفايتها من الثروات والموارد مما يشبع أضعاف مضاعفة حاجة البشر في الان والمستقبل .

ان الانسان المؤمن بدين الله القيم وشريعته الغراء يوقن كل الايقان بكلام الله وعلم الله وحكم الله ، لذلك فهو آمن دوما على رزقه في الارض ، ما دام يسعى ويجاهد ويأتمر بأمر الله وينتهي عما عنه ، فليسان حاله أبدا — يقول قوله تعالى :

« قل من يرزقكم من السموات والارض قل الله »

(سبأ : ٢٤)

« يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء »

(سبأ : ٢)

واذا كانت الارض مسخرة بأمر الله للانسان تقدم له كل يوم جديدا ، وتكشف له في كل زمن عن بعض كنوزها وثرواتها ، وتفيض عليه من نعم الله

ما ييسر له أسباب الحياة الهائلة ، وتمده باستمرار بما يسعده من خيراتها ونعمها فان على الانسان أن يعمل ويجتهد في طلب الرزق ويسعى في مناكب الارض لينتج ويستثمر ويفيد غيره من خيرات الارض التي يسرها له تعالى ، وجعلها مسخرة في خدمته وذلكها لنفعه وسعادته :

« هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها واكلوا من رزقه واليه النشور »
(الملك : ١٥)

ولم يسخر الله الارض للانسان فحسب بل سخر له تعالى السموات والارض والليل والنهار والنجوم والشمس والقمر والبحار والانهار ، وهذا أعظم تكريم للانسان :

« وسخر لكم ما في السموات وما في الارض جميعا منه »

(الجاثية : ١٣)

وكل ما سخره تعالى للانسان يستفيد منه علم بذلك أو لم يعلم ، ظهر له أو لم يظهر ، فالكون في خدمته ونفعه ولم يخلقه تعالى عبثا إنما لصالح خير الانسان كمخلوق أكرمه تعالى وفضله على العالمين واستخلفه في الارض ومكنه فيها :

« والارض هددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معاش ومن لستم له برازقين وأن من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم »

(الحجر ١٩ — ٢١)

فاذا ادعى بعض الاقتصاديين وجود بعض الشعوب معدومة الموارد ، الفقيرة في الثروات الطبيعية ومن ثم عدم كفاية الغذاء لديها ، فالتأ نرد

على أصحاب هذه المزايم بأن ذلك ليس نتيجة لفقر الثروات الطبيعية ، وإنما نتيجة ميلزمة لسوء استغلال الموارد من ناحية ، وتحكم الإنسان في أخيه الإنسان بالاستغلال والاستعمار ونهب الخيرات من ناحية أخرى ، وأندونيسيا أكبر شاهد على ذلك (١) ، فهي (٢) من أخصب بلاد العالم من حيث الثروات الطبيعية والموارد البشرية ، بينما تشير خريطة العالم الاقتصادية أن أدنى متوسط دخل في العالم للفرد الاندونيسي اذ لا يتجاوز ٧٠ دولارا .

إن الجشع والاحتكار والتكالب والاستغلال والتحكم والسيطرة هي أساليب اخترعها البشر من عند أنفسهم لنهب بعضهم بعضا واستخدموها لتحقيق الانانية والمصالح الذاتية .

إن الفقر والجوع الذي يخيم على بعض شعوب العالم ليس بسبب فقر موارده الأرض كما يدعى بعض الجاهلين ، فلو اتبع الإنسان أمر الله ، وانصف من نفسه الامارة ما كان هناك على الأرض من فقير أو معدوم يسأل الناس الحاقا ، ولعاش الناس جميعا أخوة يعين بعضهم البعض ، وبذلك يقضى على الجوع ويجد كل أنسان قوته ورزق عياله :

(١) للمزيد في هذه النقطة راجع كتاب الاستاذ مالك بن نبي : المسلم في الاقتصاد (٢٠٠٠-٦٥) .

(٢) وقد عالج هذه النقطة الاستاذ محمد الجبالي في كتاب السوق الاوربية المشتركة بين السياسة والاقتصاد ، واورد احصائية سنة ١٩٦٠ ، تقول : ان متوسط دخل الفرد في افريقيا ١١٠ دولارات في عام ١٩٦٠ وهذا المعدل ينخفض الى ٩٠ دولارا اذا استبعدنا اتحاد جنوب افريقيا ، وهذا المعدل ايضا بالنسبة لغالبية شرقى آسيا ، وهذا المعدل يقدر بأقل من عشر دخل الفرد في أى من الدول الصناعية .

قال يحيى بن سعيد :

« بعثنى عمر بن عبد العزيز على صدقات أفريقيا ، وطلبت فقراء
نعطيها لهم ، فلم نجد بها فقيرا .. فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس
جميعا .. »

لقد خلق تعالى الارض وذلها للانسان وسخر له الكون ، وزوده بما
يحتاج اليه وبما لا يحتاج اليه الا في المستقبل وضاعف نعمه على الانسان ،
فمهما تعاظمت احتياجاته ، وجد الارض تحقق متطلباته ، ودون أن ينضب
معيّنها ، أو يقلص زادها أو تضعف مواردها عن أشباع حاجته ، واحتياجاته
في اليوم والمستقبل البعيد .

ثبات النظام الاقتصادي :

يثبت للانسان كل يوم تهافت القوانين الوضعية ، وعقم النظم
الاقتصادية البشرية ، وتناقض نظرياتها ، واختلاف مذاهبها ، وتبدل جلودها
وتغير ألوانها ، وتعدد مناهجها في كل وقت وحين .. ولم تصل بعد الى
نظرية اقتصادية أو حياتية تحقق للانسان أمنها واستقرارها .

تدعو بعض المدارس الفكرية الى أنظمة اقتصادية تزعم أنها جنة الله
في أرضه ، وتروج لها بكافة الصور الدعائية ، وتضع لها القواعد الدقيقة ،
والاحكام النظامية ، وتصيغ بنودها في ترتيب وتنظيم ، وتقنن لوائحها
وقوانينها في بناء متكامل .. ثم يستفتى الجمهور ، وتقرها المجالس الشعبية
والنيابية ، ويبدأ العمل بها وتطبيق مناهجها ، ثم يتضح عند التطبيق فشلها
في تحقيق ما استهدته من غايات ، وما أراد واضعوها اليه من نتائج .

ويقوم دعاة جدد زاعمين أن في مقدرتهم إصلاح ما فسد ، فيضغوا للناس نظاما بديلة ويصوغوا لهم قوانين جديدة ، فيهدمون صرح النظام القديم ليقتنوا ما يظنون أنه النظام الصالح الذى يتمشى مع التطور والتطوير والتقدم والترقى البشرى ، والعمرانى ، وما يلبث أن يظهر عند وتعهده كثرة القوانين سبل الحياة الرغدة ، وتزيد الانسان بؤسا وشقاء التطبيق تهافت دعاوى الجديد والتجديد والتطور والتطوير ويظلم الناس ، وتعاسية .

ويزعم المنظمون لهذه الانظمة الاقتصادية دائما ، أن الفشل فى التطبيق — اذا ما أمسى حقيقة واقعة — راجع فى المحل الاول الى المواطنين أنفسهم وليس بسبب تصور النظام الاقتصادى ، وذلك نتيجة لعدم تجاوبهم أو محافظتهم على أسسه أو لتعمد الاخلال بقواعده ، الامر الذى يؤدى الى الاهتزازات الاقتصادية ، وظهور ثغرات يستفيد منها بعض المتنافسين للظفر بأكبر عائد ممكن . . . ولو كان ذلك على حساب الآخرين . وهكذا تعاني الانسانية من تجارب المغامرين ، ويزداد المستغل استغلال والفقير بؤسا وشقاء .

وما يزال المجتمع البشرى على هذا الحال من التعاسة والظلم وسيبقى هكذا دائما . . . ما دامت تستعين كل يوم بما ثبت فشله بالامس من نظم وأحكام ونظريات اقتصادية يروج لها لقيف من المستغلين والمفسدين فى الارض .

ان الله تعالى يعلم الفساد من المصلح ، لذلك وضع الاحكام العامة والقواعد الضرورية التى تهذى الناس الى الحق ، وتبين لهم طريق الرشاد ،

فمنع بذلك الاستغلال والاحتكار والمضاربات والرهونات والمنافسات التي تضرهم جميعا فقيرهم وغنيهم ، أبيضهم وأسودهم ، عربيههم وأعجبيههم • وميزان الاسلام العدل ، وصدق احكامه ، ويسر قواعده ، وفطرية منهجه ، ومواكبته لحاجات النفس ومتطلبات الجسم وهدى الله ، يمكن أن تطبق الاحكام بلا أسراف أو تقتير ، وبلا إفراط أو تقريط ، وبمرونة كافية ، كما يمكن أن توزن الآراء على محكات الاحكام ، وتستخرج الجزئية والتفريعات الخاصة ، من الاصول الكلية •• وتقاس الانشطة والمعاملات البشرية قياسا عادلا فلا يظلم أحد شيئا •• ويحكم على اجتهادات الاقتصاديين من خلال النظرة الاسلامية فتظهر ضعفها وكذبها ، وصلاحتها وفسادها •• فيستفاد من الصالح والمصلح ويتجنب الفساد والفاسد •

أن احكام الله غير احكام البشر ، فمحاولات الانسان الدائبة للتشريع الاقتصادي رغم وجود حصيلة ضخمة من التجارب الانسانية ، منيت جميعا بالفشل الذريع ، اذ أنها صادفت نجاحا في فرع من فروع الحياة فشلت في فروع الحياة الاخرى •• واذا يدعى أن هناك تقدما في النواحي المادية ، ظهرت علامات القصور والاختفاق في النواحي الاخلاقية والنفسية والاجتماعية •

٣ — هدف المعاملات الحياة الآخرة :

أن أي نشاط مادي يعتبره المؤمن بشريعة الله ، وبدينه القيم على أنه انطلاق لمطالب به ، وسعى مأمور بتحقيقه ، وعمل مدعو إلى أنجازه فهو يقوم أساسا في ضمير المؤمن على علم راسخ بأن الحيلة على هذا الكوكب

رحلة فانية وهى وسيلة آخرة أعظم وأفضل وأسمى .. ينتقل اليها ليستقر
على الدوام وفى جنة خالدة هائلة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر
على قلب بشر ..

« الدنيا مزرعة الآخرة » (حديث شريف)

فالانشطة الدنيوية ليست الا أحد الجوانب التى تشغل اهتمامات
المسلم المؤمن وليست هدفا وغاية له .. إذ أن جهاد المؤمن من أجل الرزق
فى الدنيا إنما لان الله أمره بذلك ، وأما اذا سعى الانسان للدنيا وحدها ،
وأصبح سعيه غاية فى حد ذاته .. فقد أهمل خاصية من أهم خصائص
المنهج الاقتصادى الإسلامى وانقلب الدنيا خطرا يهدد أيمانه ، وينغص عليه
حياته ، ويحيل سعادته هما وغما ، وأهله خوفا وفزعا ، ومصيره يأسا وقنوطا
وضياعا ..

« أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم »

(الحديث : ٢٠)

أن أخطر شيء على الانسان فى هذه الدنيا أن يظن أنها وما عليها وما فيها
هى غايته الوحيدة ، وأن أمله فيها فينخلق عليها ، ويؤمن بخلوده ، ويتوقف
على النظر الى ما بعدها من حياة آخرة هى الغاية من كل الانشطة
الدنيوية .

فاذا كان ذلك حاله فقد كل شيء ولم يبق حياته الباقية شيئا .. إذ
أنه أسرف فى دنياه على حساب آخرته ، فيسعى لتحقيق منافع الزائلة ،
وينجم الاموال الطائلة ، والاملاك الفانية ، فيتركها آخر الامر دون أن

يكون قد أستفاد شيئاً من كده ومثله في ذلك دودة القز عندما تشغل حياتها بغزل خيوط الحرير ثم ما تلبث أن تلفه حول شرنقتها وما تزال تضيق الخناق على نفسها حتى تموت حسرة وكمداً بعد ما تدفن في حريرها .. ليأت غيرها فيأخذه وينتفع به دونها (١) .

أما المؤمن فيسعى للدنيا وسعيها بأعتبارها باب الآخرة فلا يسرف ولا يقتر ، وإنما يعتدل أمره فيها ، ويجتهد اجتهاد المخلصين الصادقين العاملين بأمر الله الناهين عن المنكر والابغى ، الساعين للآخرة :

« من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً » (الاسراء : ١٩)

أن هذه الخاصية الفريدة من خصائص الاقتصاد الاسلامي ترسم للمسلم حياته في الدنيا والآخرة ، وبذلك يختلف في نشاطاته تماماً عن غير المؤمن ، ذلك أن من خصائص اقتصاد المسلم عدم التبطل والانعزال وعدم الجمود والسلبية من جهة كما أنه ينظم حياته الاقتصادية فيمنع عنها التكاليف على المال والشراسة في جمعه ، والاهتمام بالدنيا باعتبارها الهدف والغاية النهائية من جهة أخرى .. أن نظرة الاسلام جد مختلفة الى المعاملات عن غيرها فلا هي تبطلها ولا هي تطلقها .. ولا هي تشلها ، ولا هي تجعلها غاية إذا لم تحقق لطالبها أهدافه المادية ، ولا نطنها تحقق له .. ومن ثم مما لا ريب فيه القلق والقرع واليأس والقنوط :

(١) أبو طالب المكي — قوت القلوب — الجزء الاول ١٧٤: ١٨٤ .

أما المسلم المؤمن فإِنَّه يعلم تمام العلم أن الدنيا قنطرة الآخرة ، وأن ما يزرعه فيها من خير إنما يحصده خيرا في الآخرة ، فلا يبالي إذا لم يتحقق له الكسب المادي ، والمركز المالى ، وكثرة الملك والاملاك في هذه الدار الفانية ، إنما المهم عنده ما يأمله من ثواب الآخرة والتي كان يسعى في دنياه من أجلها وفي سبيلها ، وحتى إذا تحقق له من المال في الدنيا وأثمر سعيه ثراء فان ذلك لا يزيده الا استمساكا بدينه تجنباً لفتنة المال ، برجاء في وعد الله ، وخوفاً من وعيده تعالى .. ثم أنه ينظر الى ماله على أنه الى فناء ، ولحياته على أنها زوال فلا يحسن الظن بها وينسى آخرته .. والا ضاع كما يضيع الغافلون ضياعاً رخيصاً ..

حق الفير في المال :

« يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم »

(البقرة : ٢٥٤)

« يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم »

(البقرة : ٢٦٧)

« ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سرا وجهراً »

(النحل : ٧٥)

ليس المال في الاسلام — كما سبق الإشارة — غاية في حد ذاته ، بل هو وسيلة لتحقيق غاية ألا وهي عبادة الله في الارض ، فاذا أنقلبت الوسيلة لتصبح غاية ، وانحرف بها الانسان لتحقيق مآربه الشخصية ومنافعه الذاتية وشهواته التي لا تشبع ، كان مصيره القنوط والخوف واليأس .. وبديل أن يعمر الارض بماله أفسدها ، وبديل أن يعدل ، جار وظلم ، وبديل أن يتصدق

ويغطي شحنت نفسه وشهرته وقترت وبخلت ، وبدل أن المال مال الله وأنه مستخلف فيه .. ظن كذبا ويهتانا أن المال ماله وتملكه العجب والغرور وطغى وتكبر ..

لذلك كله فقد أمر الله تعالى بزكاة المال وحدد النصاب الواجب التصديق به .. وحتى لا ينسى صاحب المال وغفل ، ويظن أن له مطلق الحرية للتصرف فيما أنعم الله عليه من مال وأموال .

إن الحكمة الإلهية من الزكاة .. التذكير بحقوق الغير من الفقراء والمعوزين والتعرف بنصيبهم فيما أنعم الله على الإنسان من مال هذا من ناحية .. ومن ناحية أخرى فإنه تعالى بواسع حكمته ، جعل من المال وسيلة للترابط والاخوة والتكامل الاجتماعي ، كما جملة تعالى وسيلة لدفع الناس بعضهم ببعض ، كيلا تنفسد الأرض ، إذ أن في جمع المال وكنزة وحجزه عن الآخرين افساد وفساد ، لأنه تنمية لروح الانانية ، وبث للفرقة والبغضاء والبغضاء ، وغرس للحقد في النفوس ، ومعاونه على تقشي الجرائم والسلب والنهب للأغنياء من جانب الفقراء .. وهذا ما تطالعنا به الصحف بين الحين والآخر في إيطاليا وأمريكا وفي كثير من الدول الرأسمالية .. من وجود عصابات منظمة تستخدم الوسائل الإجرامية من خطف أبناء الأغنياء وفكهم نظير أتاوة يدفعها ذووهم .. وتلك العصابات المنحرفة تستخدم أحدث الوسائل للسطو والتخريب ، ويتقنن في استعمال التكنولوجيا الحديثة لتنفيذ مخططاتها الإجرامية .. حتى أنه يقال أن تلك العصابات دولة داخل دولة . وأن وسائل الأمن عاجزة في أكثر الدول تقدما عن القضاء عليها ، وحتى ملاحقة أصحابها ، وإيقاف نشاطهم في السلب والنهب والتخريب .

أنه لمن الغرابة ان نجد في دولة كأمريكا .. تحذيرات للمواطنين في
والثقلان الأمريكى من تلكم العصابات ، أغربها هذا التحذير الذى سمعه
وشاهده سكان مدينة نيويورك :

لا تنزل الى الشارع ومعك أقل من عشرة دولارات .. لماذا .. حتى
إذا هاجمك أحد اللصوص ولم يجد معك شيئاً اعتدى عليك .. أما إذا وجد
معك بعض المال أخذه وتركك فى سلام .

أين الأمن والأمان .. فى دولة تزعم أنها أكبر دول العالم تقدماً
وأعظمها حضارة .. وفيها يعيش الإنسان غير آمن على نفسه وأهله وماله
جميعاً .

ان الله تعالى أعلم بنفوس عباده ، ولذلك شرع لهم من الدين ما يصلح
لهم ، ووصاهم بالعمل بما أمر به ، ونبذ ما أمرهم بتركه وتجنبه ، ذلك لانه
الإصلاح والصلاح للنفس والمجتمع .. يقول تعالى فى ذلك :
« وما أنفقتم من شئ فهو يخلفه وهو خير الرازقين »

(سبأ : ٣٩)

« وما تنفقوا من شئ فى سبيل اللئيم اليكم »

(الانفال : ٦٠)

« وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله »

(البقرة : ٢٧٢)

(١) د. مصطفى عبد الواحد — (محاضرة) خصائص العقيدة الإسلامية—

ندوة المحاضرات رابطة العالم الإسلامى ١٣٩٢ .

٤ - الإصلاح والاصلاح :

يقترن الاقتصاد الاسلامى بالايمان بالله ، وتتجه المعاملات جميعها لتنفيذ تعاليم الدين القيم ، ويستقى بالتشاط الاقتصادى أصوله من كلمة التوحيد التى تشتمل على مفاهيم الصدق والطهارة والامانة •

أن شجرة الاسلام الطيبة تنبت بالضرورة باذن ربها نباتا طيبا والنبات الطيب مبعثه الصدق ، والصدق هو تعبير عن الحقيقة التى نجد صداها فى كل قلب سليم بدون شوائب الضلال تصديقا لقوله تعالى :

« ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها فى السماء توتى أكلها كل حين باذن ربها • ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون » •

(ابراهيم : ٢٤ - ٢٥)

اذن الصدق هو صلاح واصلاح وهو منهج المسلم فى المعاملات ، ولا يمكن الا ان يقرن المسلم المؤمن بهذا الصلاح وذلك الاصلاح فى جميع معاملاته ونشاطاته وسعيه من أجل الرزق :

« ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس

(الكهف : ١٠٧)

نزلا »

« ان الانسان لفى خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات »

(العصر : ٣٢)

ان النظرة الفاحصة لتعاليم الدين القيم فيما يتعلق بالمعاملات ، تبين لنا بوضوح أن الاسلام لا يعتمد على أسلوب التلقين ، لان هذا الأسلوب

لا يكفى وحده للإيمان وإنما تعتمد تلكم التعاليم على مخاطبة العقل السليم في أن ما يعرضه تعالى صادق عند التطبيق وفي التجربة وفي السلوك ، ولذلك يخاطب به العقول لتتدبر أمرها ، ولتتنظر الى هذا الكون الفسيح العريض لتتعرف على عوالمه ومخلوقاته :

« قل أنظروا ماذا في السموات والارض » (يونس : ١٠١)

« أن في السموات والارض لآيات للمؤمنين » (الجاثية : ٣)

« وفي أنفسكم أفلا تبصرون » (الذاريات : ٢١)

« ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه » (آل عمران : ١٩١)

ان خاصية الصلاح تجعل منهج الله بعيد كل البعد عن الشك والريبة
••• يرسخ في الازهان والعقول ••• يشجب التعقيد والغموض ••• ينفر
من التحكم والتجبر والاستغلال الذي ينتج بالضرورة العسف والظلم
لطرف دون آخر ••• فلا يستغل أحد الاطراف الظروف غير المناسبة ليضر
بغيره ••• اعتمادا على أن شروط التعاقد المسبقة تجيز له الاستفادة من
موقف الضعف الذي يمكن أن يقع فيه غيره نظرا لقلة خبرته أو التغيير
الطارئ للسوق •

ان صاحب أو أصحاب المشروع في النظم الاقتصادية المعاصرة
الرابحون هم دائما سواء خسر المشروع أو كسب وهذا هو الظلم العظيم
••• ذلك لانهم يتحكمون في السوق وفي أقوات الناس ، ويستغلون أموالهم
دون مخاطرة من جانبهم ، وبذلك يتحقق لهم في جميع الظروف المكاسب
الطارئة ، دون جهد أو كد أو على الأقل دون مخاطرة من جانبهم في الربح
والخسارة ••• فهي عمليات لا علاقة لها بالاخلاق ، ولا ارتباط لها بالدين ،

وإنما تنمو مع منطق الانانية ، وترتكز على تحقق المصالح الشخصية ،
والمنافع الذاتية ...

الوضوح :

من أهم ما يطالعنا به منهج الله ، خاصية الوضوح ، إذ أنه واضح
كل الوضوح ميسر لكل انسان عاقل تفهمه ، مهما كان حظه من العلم ..
وهذا الاقتصاد الواضح الميسر يمتاز عن الاقتصاديات الاخرى
بإمكانية تطبيقه على كل انسان وفي كل مكان وزمان ، ذاك لانه يخاطب عقل
الانسان ووجدانياته جميعا ، كما أنه يزيده عند التطبيق ايمانا وثباتا ويقينا .
ويرتبط الوضوح في الاقتصاد الاسلامي بالفطرة التي فطر الله الناس
عليها ، فكل نشاط مالى أو اقتصادى يقوم أساسا على الحق والعدل
والرحمة ، ويشجب كل العمليات التجارية التي فيها شبهة الحرام ويرفض
جميع صور المعاملات المالية التي تتدخل فيها المضاربات والاحتكارات
والاستغلال بجميع أنواعه ، وينفر الاقتصاد الاسلامي نفورا شديدا من
الاستثمارات التي تنم على الغموض والتعقيد ويتجنب الاعمال التي تعتمد
على الخداع أو الدعايات الكاذبة أو التبرير بالآخرين أو التعاقدات الظلمة
التي يسمح ببعضها القوانين الوضعية ، ونظم الاقتصادية البشرية .
لذلك فان الاقتصاد الاسلامي يقوم على الصلاح والاصلاح ، ويرفض
كل صور الفساد والافساد :

« ان أريد الا الاصلاح ما استطعت » (هود : ٨٨)

« ولا تفسدوا فى الارض بعد اصلاحها » (الاعراف : ٥٦)

« انا لا نضيع أجر المصلحين » (الاعراف : ١٧٠)

« والله يعلم المصلح من المفسد » (البقرة : ٢٢٢)

لذلك يرتبط الاقتصاد الاسلامى بالاوامر الالهية التى لا تبديل فيها ولا تغيير ، وهى تبين السلوك الواجب على المسلم العمل به فى المعاملات والانشطة المادية ، وهذا السلوك يرتبط أساسا بتجنب الحرام ، ولو حقق ظاهريا مغنم أو مصالح أو منافع مادية •

« وأحل الله البيع وحرم الربا » (البقرة : ٢٧٥)

« وقد فضل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه »

(الانعام : ١١٩)

« قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق »

(الاعراف : ٣٢)

نجد الموضوع اذن كاملا فى آيات الله البينات ، فالمحرمات واضحة كل الموضوع والمباحات أكثر وضوحا ، فلا تردد أو تشكك فى أى فعل أو عمل ، وكل من يدعى غير ذلك فهو مريض القلب ضعيف الايمان •• يرانى الناس قاصدا أن يبدل أوامر الله وأن يحولها عن أهدافها السامية ، ومبادئها القويمة ليجعل من الخير شرا ، ومن الباطل حقا ، ثم أنه يتهم دين الله القيم بالغموض ، ويدعو بافتراء بضرورة وضع نظم بشرية واقعية عملية ، زاعما أن الشريعة السمحاء قواعدها اجمالية لا تمتد الى التفصيلات الجزئية •• والواقع يكذبه ، والحق يفضحه ••

فالوضوح وليس الغموض هو ما اشتمل عليه القرآن الكريم ، اليسر هو المنطلق الذى يجلو الغموض فى الوقائع والتفصيلات والجزئيات فلا شيء

يمكن أن يغمض على ذى العقل ، ولا شيء يثقل على تفصيل العالم والفقيه ،
وها هو الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، يقول فى رسالة القضاء لابی
موسى الاشعري رضى الله عنهما :

« الفهم الفهم فيما يتلجلج فى صدرك مما لم يبلغك فى كتاب الله ولا فى
سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ثم اعرف الامثال والاشياء ، وقس
الامور عند ذلك ، واعمد الى احبها الى الله ، وأشبهها بالحق فيما ترى ،
واجعل للمدعى حقا غائبا أو بينة أو أمددا ينتهى اليه ، فان أحضر بينته
أخذت له بحقه ، والا وجهت عليه القضاء ، فان ذلك أتقى للشك ، وأجلى
للحمى ، وأبلغ فى العذر » .

أين هذا العقل الراجح ، والفهم الرشيد ، من فهم بعض العلماء
اليوم ، ومن جنوح عقولهم الى الهوى ، واتباعهم الظن ، وسيرهم فى طريق
العفلة عن الحق ، وموافقة غواية الشيطان ..

ان التشريعات الوضعية تستمد وجودها من الواقع المشاهد ، والتجربة
العملية والمعملية ، فتخرج مبعثرة مشوهة ، أما فى التطبيق فنجدها عاجزة
عن تقرير العدالة ، مليئة بالثغرات والآفات ، مما سهل نقضها وسلوك ما
يخالفها ، واظهار ضعفها ، وعدم قدرتها على الامتداد لتشمل الناس
جميعا .

ان القواعد الاقتصادية البشرية ، والانظمة المالية الوضعية ، يشوبها
الغموض والتحقيد ، تنطبق فقط على الضعفاء ، أما الاغنياء فهم فى حل عنها
لانهم بنفوذهم وسلطانهم يجعلون من المحظور ممكنا ، ومن المصنوع جائزا

ومن المكروه مستحبا ، أنهم يلعبون بتلك التشريعات لتحقيق مكاسب ،
ويطبقونها حسب مقتضى مصالحهم ، فإذا عارضت منافعهم اسقطوها ،
ودفعوا أعوانهم الى •

قواعد الاقتصاد الاسلامي

١ — الاقتصاد الموجه والحر في النظرة الاسلامية :

يتحكم في عالمنا المعاصر مفهومان اقتصاديان كبيران يفرضان وجودهما
غسفا وأجبارا ، هما الاقتصاد الموجه من ناحية والحر من ناحية أخرى •
ويترأس جبهة الاقتصاد الحر أو الليبرالي الولايات المتحدة الامريكية
ودول السوق الاوربية المشتركة ، كما يترأس الاتحاد السوفيتي ودول
المحور والصين الشعبية جبهة الاقتصاد الماركسي أو الشيوعي أو الموجه •
وتدور أكثر دول العالم في الوقت الحاضر في فلك أحدي الجبهتين ،
ومهما زعمت بعض الحكومات باستقلالها التام عن المعسكرين ، ومهما غيرت
من جلودها وادعت أن لها نظرية ثالثة تستفيد من كلا النظامين ، وأنها تأخذ
من كل منهما ما يفيد ويناسب مجتمعاتها ويؤدي الى تحقيق مصالحها
الاقتصادية ، فإنه يبقى واضحا أنها لا بد أن تنحاز الى أي من الجبهتين
الاقتصاديتين مهما زعمت غير ذلك •

ومهما قيل أن بعض الدول تأخذ بالنظام الاقتصادي المختلط الذي
يرتكز على الموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع ، فإن المعاملات
الاقتصادية التي تقوم على العمليات الربوية أو تؤسس على إلغاء الملكية
الفردية أو التأمين أو تستهدف الاحتكار لبعض الاسواق أو السلع ، أن

هذه المعاملات الاقتصادية تبقى هي الخط المميز للسياسة الاقتصادية لدولة ما ، اذ تظهر المسار الذي تنتهجه سواء أعلنته أو أخفته عن عيون الجماهير •

ويمكن الحكم على النظام الاقتصادي لدولة من خلال غلبة النظام الاقتصادي الحر أو الموجه ، ومن الغاء وتقييد الملكية الفردية أو اطلاقها ، ومن سيطرة الدولة أو الافراد على المال والاقتصاد •

ولكننا اذا أردنا أن نضع الدول الاسلامية في مكانها الصحيح في عالم الاقتصاد فلا تكاد نتعرف على ذلك المكان من قريب أو بعيد ^(١) • فقد سلبت النظم الاقتصادية الحديثة بشقيها الرأسمالي والشيوعي المسلم وعيه الاقتصادي ، وسار خلفها كالمهتوت ردحا من الزمن لا يفهم من عملياتها الغامضة المعقدة شيئا ثم اذ به يرفع النقاب فيكشف عن وجهها القبيح ، وأساليبها الاستغلالية وطرائقها العسفية ، والاستغلالية وأسلوبها الربوي في شتى أنواع المعاملات ، فأصيب بحالة من القلق والفرع • لم يبرأ منها حتى الان بل أصبح زهتا وحصرا دائما •

لقد جعلت هذه النظم جمع المال وكنزه غاية لها ، وأصبحت العمليات البنكية الربوية الاساس الذي يقوم عليه النشاط الاقتصادي ، وفرضت نفسها فرضا على ممارسات المسلم الاقتصادية ، وأدخلته جبرا في تكتلاتها المالية سواء كان لذلك في الغرب الرأسمالي أو الشرق الشيوعي •

(١) لمزيد من التفصيل في هذه النقطة يرجع الى كتاب (المسلم في الاقتصاد)

أن المسلم يعيش في عالم اقتصادى غريب فقد فيه مفاهيمه ومنهجه وشرعته وأخلاقياته ، وأدخل في ألعبوة العرض والطلب والعمليات الاستثمارية ، وخدعها في الاحتكار ، والاعبيها في تنمية جمع المال واستغلاله .

أنه لمن العجب أن نجد العالم الاسلامى يمثل الكفة الخاسرة دائما في الاقتصاد العالمى ، فخریطة الغنى والفقر العالمية تضع الامة الاسلامية في جانب الدول الفقيرة والمعدمة — اذا ما استثنينا بعض دول الخليج لاسباب خاصة — اذ يتبين من الاحصائيات أن دخل المسلم يقل كثيرا جدا عن معدلات دخل الفرد الامريكى أو الاوربى ، ويكفى أن تبين أن دخل الاندونيسى في المتوسط ٧٠ دولار ، بينما تثبت الاحصائيات أن متوسط دخل الامريكى ٣٠٥٠ دولارا (١) .

أن هذا الفرق الشاسع بين متوسط دخل المسلم والغربى غير المسلم لا يتصور أن يكون نتيجة لفقر الموارد الطبيعية في البلاد الاسلامية ووفرتها في البلدان الاوربية والامريكية . . فان الواقع يشهد بغير ذلك . ويكفى القول بأن اندونيسيا الاسلامية وهى تمثل أدنى متوسط دخل في خريطة العالم الاقتصادية — كما سبق الاشارة — تعد أغنى بلاد العالم من حيث الثروة الطبيعية والبشرية .

انه لا مناص من القول بأن هناك أسبابا غير الموارد الطبيعية تحول

(١) راجع هذه الاحصائيات في كتاب : السوق الاوربية المشتركة ، للاستاذ محمد الجبالى ، وقد اظهر أن الامريكى لا يزيد دخله عن هذا المتوسط الا بقندر يسير .

دون تقدم البلاد الاسلامية اقتصاديا ، وهذه الاسباب تكمن أساسا في مخطط
استعماري اقتصادي يربط حياة المسلم بعجلة الدول المتقدمة اقتصاديا •
ويعمل على محاكاة الوسائل الاقتصادية في الدول الغربية وتقليدها بدون
تفهم لمفاهيمها وأغراضها والاعينها وخذعها وما تستهدفه من غايات •
ان مفهوم الاقتصاد لدى المسلم يختلف تماما عن مفهوم الغربي له ،
فالخير يعتبر المال غاية في حد ذاته وليس وسيلة لتحقيق غاية ، في حين
أن المسلم يعتبره وسيلة فحسب ، فهو مستخلف فيه من قبل الله تعالى ،
ولا يحق له أن يجمعه أو ينفقه بالوسائل المشروعة ، وفي الابواب التي أمره
تعالى أن ينفقه فيها •• فلا يحق له أن يكتنز المال ، أو يحتكر عملا
أو سلعا أو سوقا ، كما يحرم عليه أن يضارب أو يشتغل غيره ، بالإضافة
الى التحريم القطعي للعمليات الربوية في أشكالها المختلفة وسواء كان هو
المقرض أو المقرض •

« يحق الله الربا ويربى الصدقات »

لا يعرف الاقتصاد الاسلامي الاشكال الحديثة من العمليات الربوية
التي تسعى لتحقيق أكبر ربح مادي ، وتستهدف فائضا للقيمة ، وتفضل
فصلا عسفيا بين الاخلاق القويمة واستثمار المال ، وبذلك يستثمر المال
بطرق غير مشروعة فيها أضرار بالغير وغبن وخداع وظلم شديد •

ان الاقتصاد الاسلامي يرتبط بالدين ، وخلق المسلم يأبى أن يتعامل
مع الغير على أساس السيطرة والتحكم والاستغلال ، ويرفض أن يولد المال
بغير العمل المشروع ، والاستثمار المباح ، والسعى فيما أحل الله ، فالقاعدة

الإقتصادية الإسلامية تنص على أن المال لا يولد مالا .. فإذا وضعت أموالا في صندوق أو بنك فلا يمكن أن ينجب دنانيرا •

وللاسف الشديد فإن أقتصاديات الدول الإسلامية لم تظهر بعد نظريتها الإسلامية في مواجهة النظريات الاقتصادية العالمية وبرغم وضوحها وسهولة تطبيقاتها فهي مضطرة حيناً ، وراضية أحياناً أن نتعامل مع الدول الغربية وفق شروطها ووسائلها بل وغاياتها .. الامر الذي جعلها مطية سهلة لهذه الدول تفعل بها ما تشاء في أى وقت تشاء •

أن بعض المستعربين ... الذين يديرون مؤسساتنا الاقتصادية في الدول الإسلامية ، والذين تعلموا من فضلات الغرب ، وورثوا مناهجه وطرقه في التعامل المالى والاقتصادى ، ان هؤلاء يغرضون على حكوماتهم الإسلامية ضرورة محاكاة الغرب وتقليد وسائله في تخطيط النظام الاقتصادى ، بدعوى مواكبة الحضارة الحديثة ومسايرة التقدم والتطور •

ويدعو هؤلاء المستعربون الى المبادرة العاجلة باختيار حكوماتهم أما لليبرالية آدم سميث أو مادية ماركس وكأن الله تعالى لم يخلق الا للرأسمالية والشيوعية .. !!

والاقتصاد الرأسمالى يطلق الفرد حراً طليقاً ، يفعل ما يشاء ، ولو كان ذلك على حساب الغير ، فيستغل ويحتكر ويظلم ويتجبر فى الارض دون زاجر من قيم ، أودع من الدين ، ويعطلون صحة ذلك السلوك الفردى المتحر بأن الفرد اذ ترك بلا قيود ليعتادل اقتصاديا فإنه يتوازن حتما مع

الآخرين ولذلك فإن الاقتصاد الليبرالي يضع شعارا لحرية الفرد الاقتصادية استمدته من مقولة آدم سميث : دعه يعمل .. دعه يسير .. ومعنى ذلك أن يتحلل من الاخلاق والقيم والدين ويترك له العنان ليحقق نزعاته وشهواته ورغباته التي لا يمكن أن تشبع أو تتوقف عند حد .

وإذا أنتقلنا الى الصورة الاخرى التي يمكن أن يختارها المستغربون كنظام اقتصادي لحكوماتهم الاسلامية .. طالعنا الاقتصادى الماركسى بكل جموده وجحوده وظلمه للفرد .. اذ يجعله أسيرا فى حياته ، سجيناً فى نشاطه الاقتصادى ، مقيدا بسلاسل الخنوع والمذلة ، مملوك الامل ، ضائع الحاضر والمستقبل ، مفتقرا الى الامن والراحة .. وهبط به الى حظيرة الحيوان ، لياكل ما تأكله الانعام ، ويشقى كما تشقى البهائم .. فلا حقوق له ولا مطالب ولا حرية ولا مال ..

وإذا تأملنا كل النظامين من خلال الفطرة السليمة ، ووضعناهما على ميزان العدل والقسط ، وحكمنا عليهما بشريعة الله ودينه القيم ، لالفينا أن النظامين الليبرالى والمركزي قد خرجا عن الاقتصاد الى الاسراف ، وعن التوازن الى الغلو ، وعن الاعتدال الى الجنوح والابتذال ، وعن القصد الى الظلم والعسف والضلال .

وكأنما ضاقت الدنيا بمن فيها ، وتجمدت العقول المسلمة ، فلم تلد الدنيا الا هوى آدم سميث ومادية ماركس .. وكأن المستغربين جدوا واجتهدوا فلم يجدوا الا تقليد الرأسماليين ومحاكاة الماركسيين ، واستيراد مناهج الغرب المادية ، واستعارة نظمهم الاقتصادية والحياتية .

أليس هناك في المسلمين من الاقتصاديين من يبرز هؤلاء هؤلاء ؟ أليس في تراثنا الاسلامي جواهر فريدة ، ودور نادرة تتفوق على هذا الفكر « المنحرف » وتصد جنوح هذه النظريات التي تبتعد عن أوامر ديننا ، وتختزع من عند أنفسها نظما بشريا يشقى بها الانسان ويظلم ويظلم ويضيع ؟ !!

أليس هناك حلولا اسلامية وعقولا اسلامية مؤمنة تستطيع أن تثبت فكرا اقتصاديا مصدره القرآن والسنة ، قمينة بالرد على هؤلاء المدعين .. لنؤكد وجودها في هذا القرن اللعين .. وتقف حاجزا منيعا ضد استيراد النظم الاقتصادية ، واستعارة المعاملات البنكية الربوية ؟

أليس في المسلمين عالم اقتصاد يأتي بالنظرية الثالثة الصالحة للتطبيق في هذا الزمان وليثبت بها عقم النظريتين الاقتصاديتين الاخرتين المسيطرتين على العالم ويفضح دعاويهما ويثبت تهافتهما وبعدهما عن تحقيق سعادة الانسان وأمنه واستقراره على الارض .

٢ - مفهوم الملكية الخاصة في الاسلام :

يمتاز الاسلام بنظرته المستقلة تماما عن نظم الملكية التي سادت وتسود العالم القديم والحديث على السواء ، وبما ان نظام الملكية الخاصة هو حجر الزاوية في النشاط الاقتصادي البشري برمته لذلك يجدر بنا أن نتفهم نظرة الاسلام الى نظام الملكية الخاصة ثم نقارن بينه وبين النظم التي تسود العالم حتى تثبت للطاعنين والمتشككين تفوق الاقتصاد الاسلامي على غيره من النظم الاقتصادية .

ولا شك أن إطلاق الملكية الخاصة أو ادعاءها له تأثيره البعيد والقوى في البنیان والاقتصادى لای مجتمع من المجتمعات .

ولقد عالج الاسلام موضوع الملكية الدردية عاملا متوازنا عادلا يواكب الفطرة السليمة فلا يظلم الفرد على حساب الجماعة ولا يظلم الجماعة على حساب الفرد ولا يتحيز لطائفة دون طائفة لقد أمر الاسلام بالملكية الخاصة ولكن بشروط أوردها جملة وتفصيلا فالتشريع الاسلامى يقرر حق الفرد فى الانتفاع بما يملكه وحق التصريف فيه مدى الحياة وبعد الممات ، ونص على حماية صاحب المال ، من الاغتصاب والسرقة والاعتداء سواء من الغير أو من السلطة وأصحابها ، وقرر الاسلام أنه فى الظروف التى تستدعى نزع الملكية الخاصة لمصلحة المجتمع فإن على الدولة أن تعوض الفرد عن ملكية المنزوع تعويضا عادلا .

ولا يعنى ذلك إطلاق الملكية الخاصة دون روابط أو حدود أو شروط كما هو جارى العمل به فى الاقتصاد الغربى ، حيث أن المالك فى هذه النظم الوضعية هو صاحب السلطان المطلق فيما يملكه دون قيد أو شرط الامر الذى يترتب عليه الظلم والعسف وينتج عنه الاستغلال والاحتكار .

أما الاسلام وأن أباح الملكية الخاصة الا أنه فرض شروطا والتزامات على المالك ، وهذه الشروط وتلك الالتزامات منها ما هو أيجابى ومنها ما هو سلبى ، وهى جميعا تنبع من أصول مقررة فى التشريع الالهى لتمنع الظلم والعسف والضلال .

والمال سواء كان عقارا أو منقولا أو تجارة أو صناعة لا يملكه صاحبه الا بصفته مفوضا فيما يملكه من قبله تعالى ، وما يملكه الا وديعة أودعها الله

عنده ، وقد أمره بالانتفاع بها في وجوه حددها له الشارع تعالى كالوفاء بحاجاته وحاجات أهله وأصلاح معاشه ، على ألا يتسبب الانتفاع هذا بأضرار تلحق بغيره أو يطغيان يقع على أحد . كما أنه لا يحق لصاحب المال أن يعيث في الأرض فسادا أو أفسادا . . أو أن يظلم غيره أو الجماعة في تصرفاته ومعاملاته بأي صورة من الصور . . إنما واجب المالك المسلم المحافظة على الوديعة ، والشكر على ما أولاه تعالى من استخلافه عليها ، وما أسبغ عليه من نعمة ، وأن ياتمر بما أمره وذلك بالتصديق والانفاق من هذا المال إذ أن عليه للفقراء والمعوزين حقوقا ، كما عليه أن ينفقه في أعمال البر والخير كما أمره تعالى بذلك ، والا يسرف فيه ، ولا يغفل يده ، في شح وبخل وتقتير :

« خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بما وصل عليهم »

(التوبة : ١٠٣)

والإسلام يبين أن على صاحب المال التزامات ايجابية والتزامات سلبية ، فمن الالتزامات ايجابية ضرورة السعى من أجل استثماره وعدم تركه معطلا أو وقوفه حياله موقف المتبطل ، أو كثرة دون انتفاع به ، أو دون استفادة الجماعة من استثماره وجريانه في السوق من أجل منافع الجماعة .

١ - الالتزامات ايجابية :

يختلف الإسلام في هذه النظرة التي تدفع صاحب المال إلى الجهد والاجتهاد والجهاد والسعى في تنمية ماله . . من غيره من النظم والشرائع التي تحبذ حياة الفقر وتوصي بالترهد فيه بالكلية باعتباره شرا كله يجب

الخلاص منه .. كما تختلف نظرة الاسلام للمال عن غيره من النظم الاقتصادية التي تجعل غايتها جمع واستغلال المال والاستفادة منه بطرق مشروعة أو غير مشروعة حتى وأن كانت مشوبة بالعمى والظلم والاستغلال والاضرار بالغير أو بمصلحة المجتمع .. ومثال ذلك ما نجده في كل من الاقتصادين الرأسمالي والشيوعي .

وتعتبر الشريعة الاسلامية الزكاة من الالتزامات الايجابية المقررة على صاحب المال متى بلغ النصاب المحدد وعليه أن يؤديها باعتبارها تركية وتطهيرا لنفس صاحبه ، وباعتبارها في الوقت نفسه تنمية للمال بما يفتح من نفع عند تحريكه في أيدي كثيرة وبما يعود — من تقديمه للآخرين — من أنشطة لم تكن لتوجد لو أمتنعت الزكاة وما يساعد عند التصديق به ترابط وأخوة وتآلف للقلوب .

« يحق الله الربا ويربى الصدقات »

كما أن المالك الذي يزكى بماله إنما يعالج نفسه من البخل والشح والشره والفتنة اذ أنه بالانفاق يعود نفسه على البذل والتضحية والايثار ويدفع عنها الاثر والاثنية والتقتير ، وحب الذات وعبادة المال .. وصاحب المال الذي يزكى بجزء من ماله كل عام إنما ينشر الخير والصالح بين ثغايا المجتمع ، ويمنع من تكوس الاموال والاملاك في أيدي نفر قليل ، اذ الشره في طلب المال وكنزه يدفع التجبر والتكبر والاعتزاز ما ينشأ عن ذلك من فساد وأفساد .

كما أن صاحب المال مطالب من الله تعالى أيضا كالقترام عليه ، أن ينفق من ماله في سبيل الله وقد ترك تحديد كم الانفاق الواجب لاختياره المطلق

اذ الامر هنا موكول الليل بحسب مقدرته وحبه للخير والانسان ، وأن في قصة عثمان بن عفان رضى الله عنه درسا عظيما للمسلمين في انفاق المال على حبه ، فلقد أصابت المسلمين مجاعة ، فبدل تجارته التي جاءت في الف بعير لله ، وتصدق بها لفقراء المسلمين ، ورفض أن يبيعها لتجار المدينة الذين اجتمعوا حوله وسعوا ان يزيديا عليها حتى وصل الدرهم بخمسة دراهم ، فأنفق عثمان المال كله في سبيل الله بهدف تأمين سلامة المجتمع عملا بقوله تعالى :

« جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم أن كنتم تعلمون »
(التوبة : ٤١)

أن الانفاق في سبيل الله كالقترام أيجابى فريضة على المالك المسلم أن يؤديها الا أنها غير محددة الحصة بخلاف الزكاة •

(ب) الالتزامات السلبية :

وأما الالتزامات السلبية التي على المالك أن يتحرز منها ، ولا يستعملها فكثيرة ، منها عدم الاحتكار أو الاستغلال أو الربا بأنواعه أو الاضرار بالغير والمجتمع — كما أن من الالتزامات السلبية ألا يعطل المال أو يكثره صاحبه أو يوقفه دون استثمار عامدا متعمدا •

واذا كان الاستغلال المالي وما يتبعه من نفوذ سياسى يعد اسرافا وابتذالا وغلوا وأفسادا في الارض ، فان أكتناز المال ومنعه من التداول يعد شحا وبخلا وتقتيرا •• فالفعالان اذن أضرار بمصلحة وسلامة المجتمع ، اذ هما مبغوضان في النظرة الاسلامية ويعدان كسبا غير مشروع •

والاسلام يحرص على أن لا تتوول الثروات لفئة قليلة من الناس
تتدفع الى السيطرة والتحكم في المجتمع وتوجيهه لمصالحها واشباع نهمها
في المال والسطاة كما هو ظاهر حالها في الغرب الرأسمالى ، لذلك فان
المالك لا يحق له أن يوصى بكل ماله لوريث واحد — مع وجود كثرة لهم
نفس الحقوق عليه — وأن فعل فلا ينفذ من وصيته الا الثلث ، ثم يوزع
على المستحقين بالقسط ، وذلك لضمان توزيع الثروة على أكبر عدد ممكن
من الناس • وعدم جمعها في أيدي قليلة حتى لا يصيب المجتمع الكساد
والفساد •

واذا قارنا نظام الملكية الخاصة في الاسلام بنظم الملكية في الغرب
الرأسمالى أو الشرق الشيوعى ، لوجدنا أختلافا جوهريا بينهما في الفكر
والسلوك والتطبيق •

فهى النظام الاقتصادى الليبرالى تفتقر الملكية الخاصة على أسس
أهمها :-

- ١ — الحرية الفردية المطلقة في العمل والسعى في طلب الربح ، وإباحة
الكسب ولو كان غير أخلاقى وغير مشروع ما دام يقره القانون الوضعى •
- ٢ — الانفصال التام بين النشاط الاقتصادى والدين والأخلاق
والقيم بمعنى أن الذى يحرك النشاط الاقتصادى في المجتمع الغربى بواعث
اقتصادية بحتة دون الاهتمام بما ينجم عنها من ضرر للتغير أو المجتمع سواء
كان هذا الضرر ماديا أو معنويا أو أخلاقيا •• ومثالنا على ذلك تجارة
الرقيق الأبيض والجنس المنتشرة في الغرب الاوروبى ، فهى وسيلة ناجحة
لتنشيط السياحة وتحقيق الارباح الطائلة ، وهى تجارة رابحة تعتمد على

أثارة الشهوات واستنزاف الاموال من جيوب الضحايا من ضعاف النفوس واستغلال النساء كسلع رخيصة يتبادلها أصحاب رؤوس الاموال لتحقيق لهم كسبا ماديا كبيرا ، دون اعتبار لما تنتشره من فساد وأفساد وما ينتج عنها من الانحلال الخلقي ، والتفكك الاسرى والاضرار بسلامة وتأمين المجتمع .

٣ — يقوم الاقتصاد الغربى الحر على أساس المنافسة الكاملة وذلك يترك السوق حرا فى التعامل دون تدخل يذكر من قبل الدولة . .

اعتمادا على مسلمة اقتصادية ، أعلنها مؤسس الاقتصاد الغربى آدم سميث تقول :

« دعه يعمل دعه يسير »

ومعنى ذلك ان الاقتصاد الغربى يترك للشرد العنان فى الانطلاق لتحقيق مآربه وأشباع نهمه فى الكسب والربح بدعوى أن التنافس بين المستثمرين سينتهى آخر الامر الى بقاء الاصلح .

ونظرية البقاء للأصلح لا تستخدم فى الفكر الغربى فى المجال الاقتصادى بخاصة ، وانما نظرية عامة تطبق فى العلوم الحياتية كقاعدة للسلوك الانسانى بعامة .

وقد استعيرت نظرية البقاء للأصلح من علم نفس الحيوان ، الذى اكتشف .

وخلاصة القول ان هذه النظرية الاقتصادية قد هبطت بالانسان الى البهيمية ، وجعلته فى صراع دائم مع يره بقصد البقاء والانتصار والظفر على يره ، ولو كان ذلك على حساب القيم والاخلاق والمثل العليا . . وكان القانون السائد هو :

« أربح واخسر وليمت الآخرون »

وكان القانون الأخلاقي عش ولو سحق غيرك ..

وكان الفكر الاقتصادي الغربي يقول :

ان لم تتذنب أكلتك الذئب ، وان لم تعتد أعتدى عليك ، وان لم تغلب غلبك غيرك و أضعت كل شيء ..

ونستخلص من ذلك أن شريعة الغاب هي التي تحكم النشاط الاقتصادي الليبرالي ولا يمكن أن يتحقق من هذا الصراع الحيواني للبحث عن أكبر كمية من الأرباح إلا التقاتل الوحشي الذي سينتهي حتما إلى فناء البشرية إذ لم تحكم الأرض بشريعة الله ، وتنظم المعاملات الاقتصادية القيم والأخلاق الإسلامية .

« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون »

(المائدة : ٤٥)

وإذا كنا قد عرضنا للاقتصاد الغربي ونظريته في إطلاق الملكية الخاصة وتحكم قانون العرض والطلب وتحديات المنافسة الكاملة والصراع من أجل تحقيق المنافع الانانية بمسئمة حيوانية هي البقاء للأصلح وغلبة مبدأ القوة على الحق والمنفعة على الخير فطغيان على مصلحة الجماعة .

إذا نحن قد عرضنا لذلك كله فيجدر بنا أيضا أن نعرض إلى الاتجاه المناقض للاقتصاد الليبرالي وهو يمثل الاقتصاد السائد في الشرق الشيوعي لتعرف على نظريته الاقتصادية في المال بعامية والملكية الفردية بخاصة .

ولقد قام هذا الاقتصاد عندما بلغت الفردية أشدها ، وغالى الاقتصاد الليبرالي في ظلمة واستغلاله للطبقات الفقيرة والمحرومة ، فظهرت الشيوعية

التي هي أدهى وأمر كرد فعل لغلاء الفردية ، ووجدت — في إعلانها اللغاء
الملكية الخاصة — القبول عند المحرومين والمعوزين والكادحين بل والحاقدين
على الرأسماليين والاقطاعيين وأصحاب الملايين •

وإذا كان النظام الليبرالى مفرطاً كل الافراط في غلبة الانانية الفردية
وأطلاق الحرية لتحقيق أكبر ربح وأعظم كمية من المنفعة الذاتية ، فإن
النظام الشيوعى جاء ليهدم صرح الرأسمالية تماماً ويسلب الفرد حريته ،
فهو يقتر كل التقدير اذ يبخس الفرد حقه في التملك ويمنعه قطعياً عن
الاهلاك والربح الاستثمارى ••

وهكذا نجد النظامين قد بعدا عن الوسط العدل ، فقد غلا أحدهما غلوا
شديداً في اسراف وافراط الفردية والتكر للمجتمع كما هو حادث في
الرأسمالية ، وغلا الآخر في شح وتقتير وبخس وتدمير للفرد على حساب
المجتمع كما نجد ذلك واضحاً في الشيوعية التي تلغى الملكية الخاصة لمصادر
الانتاج وتجعل الافراد تروساً تحركها السلطة اذا أشتكى قذف به ليوضع
في سلة المهملات واستبدل بترس آخر •• وهكذا ، والشيوعية بهذا المعنى
تتعارض مع الفطرة الانسانية ومع جبال الانسان التي منها حب التملك
كما أنها تتجاهل الحوافر الفردية وتوقف دفع الناس بعضهم ببعض الذى به
يثمر النشاط الاقتصادى غايته ويحقق الصلاح والاصلاح في النفس والحياة
والمجتمع •

ولا نشك في أن كلا النظامين الى زوال قريب بما يشتملان على قواعد
غير انسانية ظالمة •• وما يستهدفان من تحقيق مآدى زائل •

الربا •• فائض •• قيمة •• بعينه

يعرف بعض الاقتصاديين فائض القيمة بأنه ذلك المقدّر من حق الغير الذى يأكله القادر لتمتعه بمركز مميز •• وبهذا التعريف يصبح فائض القيمة هو مال الغير أو حقوق الآخرين التى يأخذها المركز الأقوى هنا يمكن أن يكون المقرض أو المقترض كما سنبين فيما بعد •

وبناء على ذلك يكون فائض القيمة عملاً ممقوتاً ومستكرها لا يمكن أن يقبل المسلم المؤمن أن يتعامل به ، اذ نهى الشارع تعالى عن الظلم فى المعاملات ، وفائض القيمة إنما هو عملية ربوية ظالمة بكل معانيها محرمة شرعاً اذ يدخل فيه نوع من أنواع الربا كربا السيئة وربا الفضل • ولا شك أن العمليات البنكية التى هى طابع هذا العصر إنما تستهدف تحقيق أكبر فائض قيمة ممكن وتتحايل على القوانين والانظمة من أجل الوصول الى الهدف •

ان الموضوع الاساسى الذى يشغل ضمير المستثمر المعاصر تحقيق فائض قيمة فى جميع الظروف اذ هى الغاية التى يصبوا اليها فى تعامله المالى أسواء كان يدري أنه ربا أو لا يدري •

لقد أمسى تحقيق فائض قيمة للعمليات التجارية والصناعية والبنكية هدفاً لكل من الاقتصاد الرأسمالى والشيوعى على السواء ، اذ أنها أوسع المعاملات المالية أنتشاراً تسعى اليل الدول والافراد •• حتى أنه اعتبرت من ضروريات هذا العصر التى لا يقوم لاقتصادها قائمة بدونها •

لقد تغيرت النظرة في عصرنا هذا الى القرض بفائدة عن نظرة اسلافنا القدامى ، وزعم بعض الفقهاء المحدثين الذين تأثروا بالفكر الاقتصادي الغربي أن طلاب القرض بفائدة في الاقتصاد الحديث ليس هم طلابه في العصور السابقة ، وعلى ذلك يتضح — في نظرهم — عملية الاقتراض والاقتراض بفائدة لا تدخل ضمن المحرمات •

وزعم هؤلاء أن الذين يطلبون القرض قديماً هم طبقة الفقراء أو المحتاجين والمعوزين فحسب ، وكان الاغنياء والموسرون يعاونونهم بالصدقات أو بالتخلي عن جزء من أموالهم كزكاة عن أنفسهم أو يمنحونهم على الأقل قرضاً حسناً (١) بلا فائدة •

ويدعى هؤلاء أن الموسرين كانوا يفعلون ذلك لعدم وجود تطور صناعي يستقطب أموالهم كلها ، وانما كانت أموالهم الفائضة قليلة الاستثمار مما كان يعمل على تشجيع الاقتراض بدون تحقيق أى منافع شخصية أو مصالح ذاتية ، وانما كان دافعهم لذلك حب الخير وأعمال البر ، وتركية النفس بالصدقات للتقرب لله ••

كما أن المقترض من ناحية أخرى لم يكن يلجأ الى الاستدانة الا عند الحاجة أو الاعسار ، الامر الذي يضطره الى طلب السلفة وذلك لتغطية احتياجاته الضرورية من غذاء وكساء فضلاً عن سد متطلباته الاستهلاكية الأخرى ••

(١) محاضرة للاستاذ الدكتور عيسى عبيده (ندوة المحاضرات — مكة

ويستشهد هؤلاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوصى بمساعدة الفقير والمعسر ودفع الحاجة عن المحتاج والمريض المعوز « القرض صدقة » ..

أما النظم غير الإسلامية فقد كان الاغنياء يقرضون المحتاجين بفوائد ، ولم تكن المشكلة في سداد الفائدة فحسب ، بل في سداد أصل الدين . لذلك كان غالبا ما يتوقف المدين عن السداد للعجزه ، وكانت القوانين الجائرة في صالح الدائنين دائما (٢) .. اذ تنص على حبس المدين اذا كان عبدا ، ويسترق اذا كان حرا في بعض تلكم النظم .. وبالجمله كان يدفع المدين ثمن عجزه عن السداد من حريته وكرامته وجهده وقوت يومه جميعا . وقد نظر الفقهاء المسلمون السابقون الى القرض بفائدة على أنه نوع من الربا ، وأجمعوا على تحريمه .. لما ينتج من من أضرار مادية ومعنوية تلحق بالمدين ، واذا تأملنا رأى الفقهاء القدامى لوجدنا أن لهم الحق كله في تحريم القرض بفائدة ، بالنسبة لقيم المجتمع الاسلامى والذى يأمر دينه القيم بالبر بالفقير ، وضرورة تقوية روح التعاون والاخوة بين المسلمين ومد يد العون للمحتاج والمعوز والفقير بالقرض الخالى من الفائدة ، لذلك لم يظهر ضرر القرض بفائدة — الا في عصرنا هذا ، نظرا لتمسك الناس بدينهم ، خوفا من وقوعهم في شكل من أشكال الربا .

أما اليوم فقد اختلف الامر تماما ، ولم يعد المحتاجون للقرض من الفقراء والمعوزين الذين يستدينون من الاغنياء ، لسد احتياجاتهم

(٢) للمزيد في هذه النقطة يرجع الى كتابى الاستاذ الدكتور عمر ممدوح — القانون الرومانى ، وتاريخ القانون ،

الاستهلاكية .. بل انعكست الاية فأصبح المستدينون هم أصحاب البنوك والشركات والمؤسسات والمصانع بل أصبحت الدول الكبيرة والصغيرة على السواء هي التي تقبل على هذا النوع من القروض بهدف الاثراء على حساب الفقير .

والدائنون اليوم هم طبقة العمال والصناع وصغار الموظفين الذين يكسبون ليدخروا من أقواتهم مبالغ زهيدة يوفرونها نظير ربح ضئيل ، أما المستدين هنا فهو القوى والدائن هو الضعيف .. وليس الباعث على الاستدانة الا الطمع في زيادة الارباح ومضاعفة رأس المال ، وذلك لتحقيق المنفعة الحدية التي هي أقصى وحدة من الاشباع للمال ممكن تحقيقها .. وذلك على حساب الدائنين المساكين والفقراء ..

ان المستدينين الان هم الذين يفرضون شروطهم على الدائنين وليس العكس كما كان متبعاً قديماً .. ومن ثم وجب على الفقهاء المسلمين الان حماية الدائنين لا المستدينين ..

لم يصبح المدين اذن ذلك الضعيف الذي لا يستطيع أن يوفى بأصل الدين فضلاً عن فوائده .. بل أصبح ذلك الحريص الشره الذي يستغل حاجة الفقير ويمتص ماله ، وكل استثمار لمدخراته التي يود أن يستعين بها .. وقت الشيخوخة أو المرض أو العجز أو البطالة لسد حاجته ومتطلباته أهله وأولاده ..

ان المدين الان بنكا كان أو مؤسسة أو هيئة أو دولة تعمل في أكثر الاحيان على امتصاص مدخرات الفقراء بكل طريق .. لتستغلها في تضعيف ثرواتها وتحقيق الارباح الضخمة باستغلالها في مشروعات وهمية ، أو

اقتراضها بفائدة فاحشة أو لتأسيس شركات تجارية تعلن إفلاسها المصطنع بعد فترة من انشائها لتضييع أموال الناس بالباطل ، ثم أنه وفي الأحوال فإن هؤلاء المدينين يعطون في نهاية الأمر للدائنين المساكين دراهم ضئيلة وهي النزر القليل من الأرباح الهائلة التي حققوها .. بعد أن تكون قد امتلأت جيوبهم من أموال الفقراء المساكين ..

هذه هي حقيقة القروض بفائدة في عصرنا ، لقد تغير شكل القروض — كما سبق الإشارة — فأصبحت قروضا إنتاجية من رأسمال المدين القوي .. وليست كما كانت في الماضي عبارة عن قروض استهلاكية تسد حاجة الفقير حتى لا يموت جوعا هو وأولاده ..

لقد كان الدائنون المسلمون القدامى أما أن يعاونوا الفقراء وذلك لم يد المساعدة بالمال أو الغذاء أو الكساء كصدقة أو زكاة عن أنفسهم .. أو أنهم كانوا على الأقل يقرضون الفقراء بلا انتظار لفوائد .. أو أرباح .. أو منافع ذاتية .. ولم يكن المقرضون — كما هو الحال الآن — يحتاجون إلى استثمار أموالهم في مشروعات إنتاجية إذ لم يكن الانتاج قديما يستنفذ كل رؤوس الأموال مهما كان حجمه كما هو حادث الآن وذلك لأسباب سنتحدث عنها فيما بعد ..

ومن ناحية أخرى لم يكن المقرض يتعرض لأي خسارة ما دام يثق في المقرض ويعلم أنه سوف يوفى بالتزامه ..

وقد لخص الدكتور عيسى عبده آراء الفقهاء في حل هذه القضية التي يعاني منها جمهور المسلمين ، وهم يطمعون أن يبين لهم المجتهدون رأي الدين فيما يجب أو لا يجب أن يتبعونه من تلك المعاملات المالية

المستخدمة ، وهل تدخل في باب التحريم أو الاباحة ، ولقد وردت بهذا الخصوص نظريات ثلاث :

١ - نظرية تضيق باب التحريم في المعاملات المالية وتعتمد هذه النظرية ميسرة على الناس ، اذ تنهش مع حاجاتهم ومتطلبات المعيشة في هذا العصر ويسمىها الدكتور عيسى عبده بنظرية التحديد اذ تحدد المحرم من المعاملات المالية ..

وهذا التيسير ناتج من موقف الفقهاء ازاء الظروف الاجتماعية الراهنة ، فكما سبق القول قد تغيرت الاوضاع الاقتصادية في هذا العصر ، وأصبح المقرض هو القوى الثرى ، أما المقرض فهو الضعيف الفقير ، ولذا وجب حماية هذا الضعيف من جشع المقرض الغنى ، الامر الذى يتطلب بشكل حاسم اباحة التعامل بغرض الانتاج مع تنظيم فائدته بما يوافق احكام الشريعة ، بمعنى اجازة تحديد الفائدة على قرض الانتاج حماية للمقرض الضعيف .

٢ - نظرية توسع باب التحريم في المعاملات المالية ، وهى لا تحرم قرض الانتاج بفائدة فحسب ، بل تحرم أيضا قرض الاستهلاك .. الامر الذى يجعل الفقير مستثمرا كان أو مقرضا يزداد ضعفا واضطهادا ، اذ تحرمه من ناحية من ضمان الثمرة التى يمكن أن تعود عليه من قرض الانتاج بفائدة مشروطة ، كما تحرمه من ناحية أخرى من الاقتراض لتلبية احتياجاته الضرورية في ظل قرض الاستهلاك .

وفي تصورنا عن النظرية الموسعة في تحريم المعاملات المالية أنها توقع الناس في الحرج الشديد اذ تغلق جميع الابواب في وجوه طالبي

التيسير في مختلف معاملاتهم وتجعلهم يشعرون بالظلم ، اذ الدين يسر
لا عسر وأنه لا يتعارض البتة مع مقتضيات الحياة المعاصرة ما دام ليس
هناك ضررا ولا ضرار ..

لقد كان الفقير المسلم قديما أكثر اطمئنانا وثقة في الناس والمجتمع
فمضى احتاج الى العون المادى .. لجأ الى أحد الموسرين الذى يقرضه
وهذه المعاملات الطيبة التى غرستها مبادئ الاسلام أنزلت في القلوب
الطمأنينة والسكينة ، فلم يكن الغنى أو الفقير يخاف من المستقبل كما هو
واقع في عصرنا هذا .. وكانت الناحية الاخلاقية مرتبطة بالناحية
الاقتصادية ، ولم يكن التكاثر على جمع المال والشره في تحقيق أكبر ربح
ممكن هدفا للثرى ، كما أنه لم يكن الخوف من العجز أو البطالة يدفع بالفقير
الى ادخار جزء من قوت يومه للمستقبل المجهول .

لقد ضعفت روح التعاون والايثار والاخوة في هذا العصر المادى
وحل محلها الاثرة والانانية وحب الذات ، وأضمحلّت الثقة المتبادلة بين
الناس وحل محلها الشك والريبة ، وتقلص سلطان العقيدة الدينية في
النفوس وحل محلها التجشع في طلب الماديات والتصارع من أجل تحقيق
المصالح الشخصية والمنافع الذاتية ..

كيف يكون الحل اذن لهذه القضية المعقدة التى نصوغها على النحو
التالى :

« مقرض فقير يعطى نسبة ضئيلة جدا كمائد لدخرااته يضطر لقبولها
اضطرابا من مقرض غنى قوى وفى أغلب الاحيان يجد نفسه هو الخاسر

نتيجة ارتفاع الاسعار فيجد ماله الذي قدمه للمقترض الغنى قد قلت قيمته الشرائية ، بعد فترة من الزمن وكأنه ينقص ولا يزيد أبدا » .
وقد يلجأ هذا المقرض الضعيف بعد تجربته السابقة الى أن يغير نشاطه الى الاقتراض ليقوم بمشروع صغير كبناء مسكن له أو ورشة أو شراء سيارة أجرة يعمل عليها . فيضطر تحت عامل الحاجة الملحة الى الاقدام على الاقتراض بفائدة متجاوزا اعتقاده في تحريم الدين لهذا النوع من المعاملات ، الامر الذي ينمى روح الاستهتار في النفس بما يتوهم أنه من أحكام الشريعة وما يترتب عليه من ريب ومظنة في أن قواعد الشريعة تشمل على الجهود والعموض والتعقيد . .

الفصل الخامس

السياسة

الديمقراطية الاشتراكية

وحسبكم الله

يتشدد بعض متفلسفي هذا القرن بمزاعم مغرضة ، وآراء جامحة ، ومفاهيم غامضة ، ومذاهب غريبة بعيدة عن الحق ، وثيقة الصلة بالضلال . وهذه الافكار ، وتلك المذاهب شرعتها عقول تجنح الى الاهواء ، وقلوب هريضة بالاغترار والكبر ، استغلت ما وهبها الله من ارادة حرة لتفسد في الارض بغير علم ، وتفتي بما لم يأمر به تعالى ، وتروج مقترياتها على الدين بفروض خلتية ، وعلوم وهمية :

« وما يتبع أكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغنى من الحق شيئا »

(يونس : ٣٦)

ويخلط هؤلاء المتفلسفون خطأ فاضحا بين حكم الله وبين الديمقراطية والاشتراكية ، ويلبسون الحق بالباطل ، وكأن لا فرق يذكر بين الناموس الالهي والقانون الوضعي^(١) .

لذلك كان واجب كل عارف بشريعة الله أن يدفع ذلك اللبس المقصود ، وهذا الخلط المتعمد ، وأن يوضح للناس ابتعاد هذه المذاهب عن حكم الله وحجته البالغة وأمره الواجب الاتباع .

وهذه المذاهب الوضعية فضلا عن خطورتها ، تستجلب كثيرا من الانصار الى صفوفها ، وذلك لجهلهم بالشريعة الغراء ، والدين القيم .

(١) يوسف كمال احمد — بين العلمانية والشيوعية والاسلام ص ١٥—٦٧

دار المختار الاسلامي .

والواقع أن المذاهب الديمقراطية والاشتراكية — كنظم علمانية —
ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب ، اذ يلمس المتبصر ذلك واضحا في تطبيقاتها
في الدول التي تدعى بأنها ديمقراطية واشتراكية ، بما تنص في دساتيرها
من اتباع ذلك النظام أو ذاك .

وأول ما تغفله هذه الدساتير ، الشريعة الالهية بدعوى الحرية في
العقيدة ، وعدم التعصب لصور جامدة من الدين ، غير قابلة للتطور ،
لا تتماشى مع مقتضيات العصر ومتطلبات الانسان المعاصر ، وبذلك تستبدل
الدين بتشريعات وضعية عن طريق قوانين صاغتها أقلام بشرية ، وتتغافل
عن حكمة الله البالغة ، وهذه القوانين تعتمد كلية على الملاحظة والتجربة ،
وأناية المشرعين ، وأهواء بعض الجمهور ، بزعم أنها تحقق رغبات شعوبها ،
وآمال مجتمعاتها .

والانسلام يشجب منهج هذه النظريات الظالمة ، ويبين في صراحة
ووضوح أنها علوم ظنية لا تغنى عن الحق شيئا ، وتحايك متعمد للبعد عن
الحق الواجب الاتباع .

لذلك فقد أمرنا تعالى جميعا أن نتبع شريعته ، وأن نسير على منهجه
وآلا نعبد على حرف واحد ، وأن ننبد نظم الحكم المضللة ، ونحكم
المتفلسفين المتهاففة ، وأن نتجه اليه منفذين ومطبقين ما شرعه لنا من
أحكام .

« أمر ألا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس

(يوسف : ٤٠)

لا يعلمون »

ان الله تعالى خلق الانسان ، وعلمه البيان ، وعرفه السبيل الى الاستقامة والعدل ، لكن الانسان ليطغى ويتجبر ويتكبر ويغتر ويبدل كلام الله ، ويدعو الى موافقة رغباته النفسية ، واتباع غواية الشيطان .

ومن غرور انسان هذا القرن والحاده ، أنه يفرض ظنونه على الناس والعباد ، ويستخدم أساليب منمقة وشعارات زائفة ، وبدعا رخيصة يدعو اليها ويزعم أنها جنة الله في أرضه . . حتى يتمكن من استجلاب السذج من الناس واستمالة ضعفاء النفوس .

ومن هذه الاساليب المضللة والمزاعم الفاسدة ادعاء أن ما يتقوله من البديهيّات والمسلّمات التي لا تقبل الشك ، اذ تعتمد على العقل ، وكل ما لا يقبله العقل فاسد لا يعول عليه ، باطل لا يصلح الحكم به ، جامد لا يواكب التطور ، رجعى لا يتمشى مع التجربة العملية والعملية .

ومن دعاة هذا الفكر الخرب في عصرنا الحاضر الديمقراطيين والاشتراكيين الذين ينادون بحكم الشعوب لانفسها ، على أساس مبادئ العدل والمساواة والحرية ، وبذلك يلغون الناموس الالهى ، ويقيمون القانون الوضعى مكانه ، وبذلك فلا يسن قانون الا يحسب ما توحى به عقول الاغلبية من الجمهور ، ولا يقنن تشريع الا بموافقتهم ، وهذا الجمهور يرفض أشياء ويقبل أشياء أخرى ، ويرضى بأحكام ويسخط على أحكام ، ويفوض بعض اللجان لالغاء قانون قديم ، وصياغة قانون جديد ، وذلك تلبية لنزعات الانانية وموافقة الاهواء الرخيصة ، فتتبدل نظم ، وتتغير

أحكام ، وتصاغ قوانين بدون تحقيق مصلحة شعوبها ومنفعتها (١) .
وينتهي الامر ان تباح المحرمات ، وتنتهك المحرمات ، ويعلن باسم الحرية هدم كل مقدس ، وتدمير كل جليل ، والسخرية من التدين والمتدنيين ، حتى اذا ما حققت أغراضها سعت الى الانفكاك عن القيم الدينية ومكارم الاخلاق استنادا الى مبدأ حرية العقيدة التي كفلها هذه التشريعات .
ويشهد التاريخ في مداه الطويل أنه لم يتحقق لشعب من الشعوب أو مجتمع من المجتمعات التي حكمت بشعار الديمقراطية أو التي طبق فيها نوع الاشتراكية ، أى من النجاحات التي تدعو اليها ، فليس هناك مجتمع من تلكم المجتمعات سادت فيه العدالة الاجتماعية أو المساواة أو الأمن ، أو حقق الخير لمواطنيه .

ان شعارات الديمقراطية والاشتراكية مثل موضات الازياء تتغير حسب الامزجة والاهواء والحرارة والبرودة ، بل أن أصحابها والمنادين بها يختلفون دائما فيما بينهم على ما هو حق وما هو باطل ، وعلى المفاهيم والاسس ، فليس هناك منهج واضح في هذه المذاهب ، وهذا دليل قاطع على الحق والخير والعدل .

فديمقراطية أثينا القديمة — كما هو معروف — كان يحكمها الغوغاء ، ويقود أفكارها السوفسطائيون (١) الذين يزعمون أن الانسان معيار كل شيء فما يراه باطلا فهو باطل ، وما يراه حقا فهو حق .

(١) الامام ابو الاعلى المودودي — نظرية الاسلام السياسية ص ١٩—٢٣

دار الفكر .

(١) الامام ابو الحسن الندوي — النبوة والانبياء في ضوء القرآن ص ٢٠—٢٢ المختار الاسلامي .

هذه هي أسس الديمقراطية التي ينادى بها بغض المتفلسفين في العصر الحديث مع تهجينها بالاشتراكية ، وتطعيمها بالمساواة ، ونفخها كالبالون بهواء الحرية ، وهذه الديمقراطية التي يزعمونها هي نفسها التي أعدمت الفيلسوف سقراط الذي كان ينادى بتحقيق العدالة والخير والحق ، لقد أعدته هذه الديمقراطية وهي رافعة شعار العدالة والخير ولاحق ، وأدانتها باسم حكم الشعب ، لا لشيء إلا لأنه كان يدافع عن نفس الشعار الذي تدعى أنها تدافع عنه .

لقد فضح سقراط أصحاب الشعارات المنمقة ، وأظهر في شجاعة نادرة أنها أكذوبة باطلة ، إذ هي شكل بلا مضمون ، مبنى بلا معنى ، فجعلت من الحق باطلا ، ومن الباطل حقا ، ويتم ذلك كله تحت ستار من النفاق والكذب والزيف وحكم الاغلبية الجاهلية .

ومن الغريب حقا أن كل الدول التي تزعم التقدم والتحضر بما تحكم به من نظم اشتراكية أو ديمقراطية أو اليهما معا ، لم تتعلم حتى الآن من التاريخ الانساني ، ولم تقترب من الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها ، فلم تكتشف عقم هذه النظم والتشريعات الوضعية التي ما زالت يتلبس فيها الحق بالباطل ، والعدل بالظلم ، والخير بالشر ، والعبودية بالحرية وكأن الناس قد فقدوا عقولهم ، فلا يشعرون بما يتخر مجتمعاتهم من فساد وانحلال ، كأنهم استكانوا لآراء بعض الذين أوهموهم بأن الديمقراطية الاشتراكية هي الطريق الأمثل للزينة بالورود ، وأنه الموصلة الى السعادة والزفاهية ، إذ هو جنة الله في أرضه .

ولا شك أن هذا ادعاء كاذب تشجيه وقائس التاريخ عبر الاجيال المتطاولة ، ويظهر الواقع التطبيقى بعده عن الحق ، ويشهد على فساد المجتمعات التى طبقت فيها هذه النظم ، والدليل على صدق ما نقول ما نجده دائما من تناقض فى أحكامها وتبدل فى قوانينها ، وتخطى فى تشريعاتها ، وهذا بطبيعة الحال ناتج عن أن الفكر البشرى فى نهاية الامر عاجز قاصر ، وأن علم الانسان ظنى ، وأنه لو ترك دون هداية وتوجيه لضل السبيل الى الحق :

« ان يتبعون الا الظن وأن الظن لا يغنى من الحق شيئا »

(النجم : ٢٨)

ومن الشعارات التى يرفعها بعض الساسة والحكام — فى هذا العصر — عندما أفلست هذه المذاهب عن الاثيان بالمبتكر والجديد ، ليروجوا له ، ويلهوا شعوبهم ، شعار مستحدث يقول « أنه ليس اختلاف بين الدين والديمقراطية والاشتراكية ، بل أوهموا شعوبهم أن الديمقراطية والاشتراكية من الدين فاتخذ كثير من ضعاف الايمان بهذه الانظمة ، وبدأوا يخلعون عليها خلعا من القيم الدينية ، ويرقعوا بها نظم الحكم ، ويرتقون بها قوانين دولهم وتشريعاتها ، ثم يزعموا ان ذلك كله من عند الله وليؤكد فى ضمير العامة ذلك الضلال ، وزيادة فى التعمية ، فان هؤلاء المدعين يعمدون الى ارتداء ازار الاسلام رياء ونفاقا وكذبا .

« وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم »

(الانعام : ١٠٠)

يريدون أن يشرعوا للناس غرورا وأفتراء على الله :

« وما لهم بذلك من علم أن هم إلا يظنون »

(الجاثية : ٢٤)

لقد نبذ هؤلاء الحق المتمثل في التاموس الالهي ، واستبدلوه بالقانون الوضعي ، ثم أدعوا أنه لا خلاف بين ما يدعون اليه وبين حكم الله . . ونسوا أنهم يعبدون الله على حرف واحد ، ويمزجون بين التقنين البشري الناقص العاجز ، وبين ما هو الهى شامل كامل جامع ، أرادوا غرورا أن يخلقوا موجودا ، وأن يبعثوا ميتا ، وأن يشرعوا مع الله .

« جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم »

(الرعد : ١٦)

ان هذه المحاولات الدائبة التي يقوم بها بعض المفكرين المغرورين للمزج بين ما شرعه الله وما يقننه الانسان ، انما هو اتباع لاهواء النفس ، وغواية الشيطان ، وعبادة للظن وسجود للعقل الجانح عن الصواب ، والمادة الجامدة الصماء .

ان الاشتراكيين والديمقراطيين ينصبون لدعاتهم تماثيلا يسجدون لها من دون الله ، ويضعون صورهم في كل بيت وديوان كألهة كاملة ، روجوا لها ثم قد سوها برغم حياة أصحابها التحافلة بسفك دماء الأبرياء ، وبذلك ينحرفون عن الصراط المستقيم ، ويدعون في عصر الفضضاء الى عبادة الاوثان :

« أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين »

(الصافات : ١٢٥)

« فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور »

(فاطر : ٥)

« أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله »

(الشورى : ٢١)

لقد أوصى الله عباده باتباع دينه الحق ، ومنهجه المستقيم ، وشريعته
التي أوحى بها للنبي الامى محمد — ﷺ — وبين للناس أجمعين أنه لن
تستقيم أمة ، ولن يصح حكم ، ولن يستقر نظام الا باتباع القانون
الالهى (١) :

« ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها »

(الجاثية : ١٨)

فاذا جاء بعض المدعين الى مناهج غير مناهج الاسلام (٢) . كنظام
سياسى أو اقتصادى أو اجتماعى للحكم والحياة ، ويلجأون الى الجماهير
يستشيرونها فى تشريعاتهم وتقنيناتهم ويتصدر بعض المرشحين بزعم
الرفاهية للناس عن طريق تنفيذ هذه القوانين ، ويطلب هؤلاء المرشحون من
الناخبين تركيبتهم لتمثيلهم فى المجالس التشريعية ، وينشطون فى الدعاية

(١) للمزيد راجع : أبو الأعلى المودودى — تدوين الدستور الاسلامى

ص : ١٧-٦٦ .

(٢) للمزيد راجع : أبو الحسن الدرى — النبوة والانبياء فى ضوء القرآن

ص : ٥٦ وما بعدها .

لأنفسهم ويستخدمون طرقا مريبة ، ويعتمدون على مقاييس غريبة ، أساسها الشهرة والدعاية والمال .

ولا ينجح في هذه الانتخابات الا من يستطيع جذب انتباه العامة ، والاغراء بكل الطرق الممكنة ، وسلب العقول بماله وجاهه ، ودعايته الكاذبة فالذا ما نجح هذا الديمقراطية الاشتراكي ، واستولى على أصوات الناخبين وقفز على رؤوس الاشهاد ، نسف ما وعد الناس به ، وسعى لتحقيق أهدافه الشخصية ومنافعه الذاتية ، وعمل على تعويض ما خسره من مال في الدعاية الانتخابية ، وهذا الاسلوب نجده متبعا في أكثر الدول ديمقراطية واشتراكية كدليل عملي واضح على عقم التشريعات وبعدها عن الحق والهداية والحكمة :
« ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه »

(آل عمران : ٨٥)

« ان الدين عند الله الاسلام »

(آل عمران : ٢٩)

لقد نزع الله من البشر جميعا سلطة التشريع ، وسحب منهم تقنين القوانين أو اختراع قوانين جديدة ، سواء كانوا المشرعون أفرادا أو جماعات ، فإنه لا يحق لهم تقرير أمر قد نهاهم الشارح عنه ، والزم الناس باتباعه ، يقول أبو الأعلى المودودي مستشهدا بالقانون الالهي :

« ان الحق تعالى قد أفرد لنفسه حق وضع القوانين للبشر ، وبين

الكيفية التي يجب أن تطبق بها » :

« ان الحكم الا لله امر ألا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم »

(يوسف : ٤٠)

ليس للزعيم أو القائد أو الحاكم أو الملك اذن الحق في استحداث أوامر لم يأت بها الله (١) . ولا تقنين عقوبات ، وتشريع أحكام ، وصياغة قوانين جديدة ليست مستقاة من الدين فان الله كفل للبشر المنهج القويم ، وبين لهم الصراط المستقيم ، وأوضح ما هو واجب ومندوب ومحذور ، وهو تعالى أعلم بقلوب عباده ، وما يخفى وما يظهر ، وما يكتم وما يكشف ولا أمر الا أمر الله ، ولا مشيئة الا مشيئته تعالى ، ولو اجتمع الجن والانس على أن يصيغوا تشريعا للبشر لعجزوا عن ذلك ، وكشفوا عن ضعفهم وتناقضهم وقلة حيلتهم ، ولو أن الحياة الدنيا غرتهم وأرادوا أن يصطلحوا على قانون يماثل القانون الالهى في الكمال لاختلفوا فيه ، وظلموا أنفسهم ، وتنازعوا في الامر وانحرفوا عن الحق ، وانقادوا الى الاهواء :

« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون »

(المائدة : ٤٥)

الحكم اذن لله وحده (٢) ، وليس لاحد أن يدعى من عنده أن جانبا من الدين يتوافق مع مصلحة المجتمع ، وأن جانبا آخر لا يتوافق ، وأن هذا حرام ذاك حلال ، ثم يغير بغير عقله شيئا من شريعة الله ، الا اذا كان يبرهان من الله ووحى منه تعالى ، وهذا ما فعله الانبياء جميعا ، فكه منهم قال :

« أن أتبع الا ما يوحى الى »

(الانعام : ٥٠)

(١) للمزيد راجع ابو الاعلى المودودى — نظرية الاسلام وهديه ص ٢٦ .

(٢) للمزيد راجع اصول

القانون السائد في الدولة التي تدين بالاسلام ، هو القانون الالهي ،
ففي جميع الظروف والاحوال ، وفي كل زمان ومكان يجب أن يكون
ولا تستحق أى حكومة من الحكومات طاعة الناس لها الا اذا كانت تحكم بما
أنزل الله ، وتنفذ أمره تعالى ، واذا سأل الحاكم الله تعالى ، هل لى في الامر
من شيء ؟ .. كان الجواب في كل زمان ومكان :

« يقولون هل لنا في الامر من شيء ، قل أن الامر كله لله »

(آل عمران : ١٥٤)

الديمقراطية الاشتراكية التي يدعو لها كثير من الذين أفلسوا فكريا ،
هى منهاج مستحدث وضعه البشر كنظام للحكم ليس من القرآن والسنة
في شيء ، فسلطة القهر والالزام فى هذه الانظمة من الحكم بيد الشعب فى
الظاهر ، والشعوب بحسب تكوينها وظروفها الاجتماعية والاقتصادية تود
ما هو سهل محبوب ، وتتنبذ ما هو ثقيل مستكره من النفس ، وكثير من
الشعوب لا تعرف مصالحها ، فان البشر خلقهم الله على ضعف فطرى كامن
فى نفوسهم ، فيرون وجها من الحقيقة دون وجها الآخر .. ثم أنهم يجنحون
عن العدل ، وهم فى غالب الامر مغلوبين على أمرهم .
وقد دلت تجارب الامم على أن الانسان لا يستطيع ان يكون شارعا
لنفسه بنفسه والا عبد هواه ، وغفل قلبه عن الحق ، وابتعد عن الصدق
وركب الباطل غرورا وكبرا :

« أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام

الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه »

(البقرة : ٧٥)

لقد استتت الولايات المتحدة الامريكية ، وهى التى ترغم أنها أكبر دولة ديمقراطية قانونا يحظر على الناس مقارعة الخمر ، عندما ثبت لها علميا وعمليا بالدليل القاطع ضررها من الناحية الصحية ، وقدم القانون الى الكونجرس الامريكى ، فوافق عليه المجلس باسم الشعب ، لكن هذا القانون رغم ذلك ولد ميتا ، فلم يكتب له الحياة ، بل تقفن الناس فى التهرب منه ، وذلك بوضع المسكرات الاكثر ضررا فى زجاجات « البيبسى كولا » وفى عبوات خاصة بالعطور ، واستبدلت أنواع أخرى من المخدرات أشد فتكا بالانسان سميت بأسماء مختلفة مثل « حبوب الهلوسة » و « حبوب السعادة » وكلها حيل جديدة للتهرب من القانون ، وعدم الوقوع تحت طائلة العقاب ، وكل ذلك تم تحت ستار الديمقراطية التى هى حكم الشعب .

لكن حكم الله فى هذا الامر لا يغلب .. وسلطته لا تقهر .. يتبعها الامير والفقير والحاكم والمحكوم ، فالكل عباد الله ، وعنده سواء ، لا تمييز بينهم الا بالتقوى ، ولا قربى الا بالعمل المخلص فى سبيل الله (١) .

أن أية حكومة مهما كانت لا يحق لها أن تكون سلطة قهر على الافراد الا فيما يتعلق بتنفيذ أمر الله ، وما يتبعه من حكمته تعالى ، فاذا خرجت عن القانون الالهى ، وشرعت بما لا يقضى به الله وجب عزلها ، وتنصيب غيرها بلا تردد ، ولا بد أن تستوعب جميع شئون الانسان الحياتية عملا

(١) أبو الحسن الندوى — النبوة والانبيا فى ضوء القرآن ص ٢٦٠ وما بعدها — المختار الاسلامى .

بنصوص الشريعة وروحها وأحكامها ، فإذا أفترى إلى النص الصريح لم يقطع بشيء إلا باجماع المسلمين ولا يسمح لاحد أن يستجلب قوانين وضعية من أية أنظمة أخرى بدعوى التقدم والتطور إلا إذا كانت تواكب شريعة الله (٢) ، لقوله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء »

(المائدة : ٥٧)

« انى أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد »

(غالر : ٢٦)

فالذين يفترون على الله الكذب ويلبسون الحق بالباطل ، ويرقعون نظم الحكم بتشريعات وضعية ، وقوانين ظنية ، يأخذون من كل واهم ما يتمشى مع أهوائهم ، ويعبدون الله على حرف واحد ، أنما هم قد ظلموا أنفسهم :

« ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله »

(البقرة : ١٤٠)

« ومن أظلم ممن أفترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام »

(الصف : ٧)

« فمن أظلم ممن أفترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم »

(الانعام : ١٤٤)

(٢) أبو الأعلى المودودى — نظرية الاسلام وهديه. ص ٥٠ وما بعدها .

الباب الخامس

نحو ومصطلحات اسلامية

مقدمة :

لعب المستشرقون والمستغربون على السواء دورا خطيرا في استقطاب التراث العالمي الاسلامي واقتصاصه ، واظهار دور أوربا المعاصرة على أنها وحدها الملكة المتوجة على دولة العلم والحضارة والرقى في هذا الزمان . وتقوم النظرة العلمية الحديثة على أساس الفصل بين الشرق والغرب ، والشرق بعمامة والغرب بخاصة في تصور هذه النظرة يعنى التأخر والتحجر والجهل ، أما الغرب فقد تجاوز علوم الارض الى علوم الكواكب الاخرى . وقد ساعد في تركيز النظر الى هذا التقسيم المزعوم بين العقلية الشرقية والغربية بعض البهوريين من العرب بحضارة الغرب فأخذوا يرددون — بحسن نية أو بسوء نية — وما يتقوله بعض علماء الغرب المتحيزين عن التفرقة بين الفكر الاوربي الارى وبين الفكر العربي السامى والجامى ، وتحيزوا تحيزا متعمدا في ابراز القدرات الخالقة في التركيب والانشاء عند الغربيين ، وظلموا العرب والمسلمين عندما اتهموهم بتهافت آرائهم وضعف قدراتهم وقصورهم عن الابتكار والتجديد .

لقد أصبحت مناهج الغرب في التربية والتعليم هي الضوء الوحيد الذى يجب أن يسلط على الناس جميعا قبرا واجبارا ، وعلى من يريد البحث والدرس أن يطفىء كل شموع المعارف الاخرى في نفسه حتى ينال شرف الانتماء الى الطلائع التقدمية والعلمانية والتحضر . . .

لقد بطشت الحضارة الاوربية المادية ذلك الاخطبوط المتحكم في رقاب البشر بكل عالم صادق ينادى بكلمة حق ، حيث أتبرت أن ما يكشفه نقاب التاريخ للناس يوما بعد يوم من أن الحضارة الاوربية امتداد طبيعي

للحضارة الاسلامية ، انما خطر يهدد كيانها ، وأن ما يظهره العلم من أن كثيرا من النجاحات العلمية الغربية راجع فضله في المقام الاول الى الامة الاسلامية يعد عدوانا على حضارتهم اذ يثير بالطبع غبارا حول تفوق الغربيين العلمى ، ويعمل على تقويض دعاوى السيطرة العقلية والقهر السياسى على الشعوب العربية والافريقية التى يستعمرها — المتحضرون — فكريا وماديا ..

الا أنه يجدر الاشارة الى أن الحضارة الاوربية لم تستفد حتى الان ولا نحسبها ستستفيد فى المستقبل من الثقافة العربية التى غرستها الشريعة الاسلامية فى قلوب شعوبها اذ أن أوروبا تنظر الى الحضارة الاسلامية بين الشك والخوب ... وان لم يستبين خطورة هذه الحضارة حتى الان عليه فما زال الغرب يظن واهما أنه قد قضى تماما على ايمان تلك الامة بنفسها ، وليس هناك بعد الموت من بعث لها ولا نشور ..

لقد عمى هؤلاء المخدوعون بعلومهم الظنية عن حقيقة هامة هى وأن الايمان اذا وجد فى القلب لا يموت أبدا وان ضعفت قوته ، وعندما يأتى المناخ المناسب فانه ينمو كالطود الهائل طفرة واحدة حتى يبلغ أعنان السماء . فيخيل للناظرين أنه تشققت عنه الارض أو هبط من السماء دفعة واحدة بلا مقدمات ..

لقد أسرفت الحضارة الاوربية فى ادعاءاتها ، وظلمت الحق والحقيقة ونالت من الذين سبقوا أن أحسنوا اليها .. وردت جميلهم بالنكران ، وأوغلت فى الحقد والكراهية وأستعبدتهم بالنار والحديد ، ونزلت فيهم قتلا وتشريدا .. وزعمت بعد كل ذلك أنها حاملة لواء العلم ورايات الحرية وديستور المساواة والعدالة للعالمين ..

ولا غزو فان ما يدعيه الغرب المتحضر من دعاوى التفوق على الجنس
البشرى في العلم والحضارة والرقى .. هو حاصل الغرور العقلى والاعتداد
بالقوة الناشئة وأن ما نجده الان من مروق الحضارة الغربية عن الحق
واقتراع الظن ، مسطور في آيات الله البينات وحكمته البالغة :
« وما يتبع أكثركم الا ظنا وان الظن لا يغنى عن الحق شيئا »

(يونس : ٣٦)

« يقولون بفواهم ما ليس في قلوبهم » (آل عمران : ٢٦٧)
ان بعض سياسة العرب يروجون لحضارات الغرب بتزلف منمق ،
ويعرضون علومهم المادية في أطباق شهية ، ويدافعون عن أغراضهم بشعارات
مزيفة ليبهروا الشعوب التى أستعبدوها ويتعمدون تعقيد مصطلحاتهم ،
ويضيفون الى فنونهم هالة من الغموض ليظن من يستقبل علومهم أن القصور
في فهمها راجع لجهلهم وقلة حيلتهم ، اذا أن أصحاب التحضر هم وحدهم
العلماء ..

لقد آن لنا — نحن العرب — الان أن نكشف عن تلك الاكذوبة
الكبرى ^(١) ، وأن نبين عقم المناهج الوضعية وعجزها عن أمدادنا بالمثل
الرشيده ومكارم الاخلاق ، وأن تعدنا للسير في الطريق المستقيم الواجب
الاتباع ، بعد أن كشفت للنظريات التجريبية عن ساقها ، وأظهرت ضعفها

(١) عرض الاستاذ أبو الأعلى المودودى في كتابه نظرية الاسلام وهديه
لخرابة المصطلحات التى يستخدمها العلماء العرب رغم وجود مصطلحات
اسلامية بديلة صالحة للتطبيق ويرجع سبب عدم الاخذ بها تعطل نظام الاسلام
السياسية ومن هذه المصطلحات : السلطان والملك والحكم والامر والولاية
راجع الكتاب ص ٢٤١ .

وضحالة نظرتها ، وضالة حجمها ، وعجزها عن منح الامن والسكينة
للانسان . . .

وأنه ليبقى علينا الان وبلا تردد أن تطرح جانبا براقع الحياء عن
وجوهنا لنقول كلمتنا الفاصلة فيما يقدم اليها من سموم في أطباق ظاهرها
الرحمة وباطنها العذاب . .

آن لنا أن نكشف تلك العبارات الرثاء ، والتعبيرات الراقصة ، والمعاني
المتناقضة والمصطلحات الغامضة التي قدمها ويقدمها لنا الغرب كل يوم
باسم الخلق الجديد والابتكار العبقري والابداع النفسى والاختراع
العلمى (٢) .

آن لنا أن نفهم أن قوانين الحتمية (١) ، ومذاهب المنفعة ، ونظريات
اللذة وسيكولوجية الجنس ، والاخلاق التجريبية المادية العلمية الجدلية
شعارات زائفة وظنون كاذبة ، وهلوسات ووساوس ليست من الحق فى شىء
وأن علينا أن نراجع كل ما يقدم اليها ونفحصه من خلال منظارنا الاسلامى
فلا نقبل الا ما يمتشى مع الفطرة السليمة والعقل الرشيد الذى هو الوجه
المشرق للدين القيم . .

أما اذا وضعنا رؤوسنا فى الرمال وبقينا على هذا الحال من السلبية
والجمود وقعدنا مع المقاعدين ، وقلنا ماذا نقدر أن نفعل مع هذا الزحف

(٢) لمزيد من التفصيل :

(١) راجع للمزيد الشيخ وحيد الدين خان :

١ — الدين فى مواجهة العلم ب — الاسلام يتحدى ج — حكمة الدين

المدمر الذى لا قبل لنا بايقاضه ، وتواكلنا وانعزلنا وتبطلنا مع المتبطلين
وقلنا ما قاله بعض المرثين :

« فاذهب أنت وربك فقاتلا أنا ها هنا قاعدون » (المائدة : ٢٤)

فقد حققت علينا كلمة العذاب والاستعباد فى الارض ، وسنظل أبدا
نقاسى من ويلاتة حتى تقوم الساعة وسيصدق فينا قوله تعالى عن المنافقين:

« ان المنافقون هم الفاسقون » (التوبة : ٦٧)

لقد مضى الوقت الذى كان فيه المستعمر الغربى يقدر أن يكتم أفواه
المناضلين ، وأن يكتم انفاس المجاهدين للتخاذل عن الجهاد بالعلم والعمل
معا ، ولنبدأ بالعلم اذ الملاحظ أن كثيرا من المصطلحات التى يستخدمها علماء
الغرب المحدثين — كما سبق الاشارة — تصلح فحسب فيما يتعلق بالعلوم
الجزئية والتطبيقية ولا نتصور أنها يمكن أن تمتد لتتصوى تحت مناهجها
العلوم الحياتية ، تلك التى تتعلق بالانسان كأنسان كعلم الاجتماع والنفس
والاخلاق ، ومن ثم فان تطبيقات مناهجها فى مجالات السلوك الانسانى تعد
تعسفا ، بل ظلما وخداعا وغشبا ..

ولذلك فانه من الضرورى اذا أردنا أن نستخدم منهاج اسلاميا فى
مجال العلوم الانسانية والحياتية ، العمل على غربة تلك المصطلحات ، أو
على الاقل اعادة النظر اليها بمنظار اسلامى فنفحص ما هو صالح وننبذ
، ما لا يصلح منها ..

والمصطلحات البديلة التى نقترحها لا ندعى أنها من اكتشافنا ، اذ أن

أصولها واردة في القرآن الكريم والسنة المحمدية ، وهي عديدة تشير الى بعض منها كأمثلة حسب ما تيسر لنا فهمه من أغراضها ..

ويبقى على العلماء والدارسين أن يستكملوا هذا العمل المتواضع الذي يساعد على تدعيم العلوم الانسانية في عصر يغزو أرض الامة الاسلامية الغث الثمين من الحضارة الاوربية ، ويفرض على الناس فرضا دون أن يملك أحد حق المعارضة بعد أن استحوذت سيطرة هذه الثقافة المادية على أذهان الدارسين وطالبي العلم والباحثين .. حتى وكأنه لا يوجد لها من بديل :

« ومن أصدق من الله حديثا » (النساء : ٨٧)

الفصل الأول

الزاجر لا الضمير

الزاجر لا الضمير

اصطلاح الضمير بشقيه النفسى والاخلاقى اصطلاح حديث مأخوذ
عن الكلمة Conscience الاجنبية ، ولا نجد لهذا المصطلح أصلا في
الشريعة الاسلامية ..

وقد تبين لكثير من المفكرين والباحثين غموض هذا التعبير ، اذ هنا
يؤال يشق فهمه على وجهه الصحيح بالرغم من انتشار استخدامه عند
العلميين باعتباره من ناحية ، شعورا داخليا في النفس بالواجب عمله وهو
ما يسمى « بالضمير الاخلاقى » ..

كما يستخدم من ناحية أخرى باعتباره حكما على الاعمال والافعال
الخيرة منها والشريرة ، فهو أداة لرفض كل ما هو مذموم ، وللاقبال على
كل ما هو محمود وهنا يسمى « بالضمير النفسى » ..

وواضح من هذا التقسيم أنه من الصعوبة بمكان التمييز تمييزا
واضحا بين الضمير النفسى والضمير الاخلاقى ، اذ يكاد لا يعرف ما
يقصد به على الحقيقة برغم تلك التعريفات المتعددة التى تظهره على أنه
كل شىء فى الانسان ..

واذا ما حاولنا سير غور واستجلاء معناه « خفى علينا أمره ، وإذا
أردنا تحديد وظائفه لبس علينا الامر وغمض ، وتفرقت بنا السبل وأضلنا
ضللا مبينا ..

ومع ذلك فإنه يقال أن الضمير محكمة الانسان المستعجلة (١) . وأنه

(١) د. ابراهيم مذكور — دراسات فى الاخلاق والاجتماع ص : ٢٥٦ .

يصدر أحكامه على القضايا المعروضة دون تباطؤ ، كما أن أمره واجب التنفيذ ، غير قابل للطعن أو النقض ..

الا أنه يبقى واضحا لنا أن الضمير الانساني — كما دلت التجارب عبر العصور المختلفة — لا يعد ميزانا عدلا ولا خيرا فاضلا وليس بصالح للتطبيق في الزمان والمكان .

لقد ارتكبت وقرتكب كثيرا من المظالم بأسمه ، فكم من الجرائم الوحشية اقترفت تحت ستار الضمير ، وكم زهقت نفوس الابرياء — كيدا وحقدا — ولم تهتز لها قلوب من يدعون أصحاب الضمائر ، وهذا يعنى أن الضمير كلمة مبهمه يمكن أن تتشكل بحسب المصالح وطلب الذات ، وأن تتلاعب الكلمة بأصحاب الاهواء فينحرفون عن الحق ويتخذون لفظ الضمير مبررا لتنفيذ أغراضهم ومنافعهم ، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا ..

ترفيهية فيقيمون مباريات وحشية يقدمون فيها أجساد ضحاياهم من بنى الانسان كغذاء للحيوانات الكاسرة ، ويصفقون لهذه المجازر كثيرا ويهتفون من أعماقهم في سعادة غامرة ، ويتراقصون على أنغام الموسيقى الصاخبة ، والحيوانات الكاسرة تنهش — أمام أعينهم وعلى مسامعهم — الاجساد الادمية ، وتمزقها أربا أربا ، ثم تلتهم لحومها في شراسة وشراسة .. ومع ذلك لم نسمع أنه كانت ترق لهذه المجازر الدموية ضمائر المتفرجين ..

وما زال أثر تلك العروض اللا انسانية باقيا حتى الان في صور أخرى حيث تقام بعض المباريات الوحشية مثل مصارعة الثيران ، ومسابقات

السيارات التي تنتهي دائما بكوارث تزهق فيها الارواح بدعوى المغامرة والمخاطرة ..

والمعروف أنه تتدخل في هذه المباريات عوامل المنفعة الذاتية والمصلحة المادية فيما يتخللها من عروض المقامرة وما يتبع ذلك من رهونات تطفئ في النفس معاني الرحمة بما تثيره من الانانية ونحب الذات ويصدق في هؤلاء وأمثالهم قوله تعالى :

« ثم قسنت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة »

(البقرة : ٧٤)

وإذا أنقلنا الى صورة أخرى من صور العدوان في القرن العشرين والتي يستغل فيها كلمة الضمير استغلالا منفعيا ومصلحيا أناس يقال أنهم ينتمون الى مجتمعات التحضر والتقدم فيقتربون باسمه أبشع الجرائم الوحشية ، وهم يحملون على صدورهم لاقتات مدون عليها الحرية والعدالة والمساواة ..

وليس يبعد ما فعله ويفعله الصهاينة بشعب فلسطين من سلب ونهب وتشريد وتقتيل وازهاق لارواح الابرياء من العزل ومن بقر لبطن الحوامل ، وسفك دماء الرضع والاطفال ، وهدم بيوت الله على من فيها ، وقذف المدارس والمصانع بالاسلحة الثقيلة ، والفساسة على مسمع ومراى من العالم كله ، دون أن يهتز ضمير الحضارة الغربية لما يجرى من مذابح دموية تلين لها الحجارة الصماء ..

ولا يمكن أن ينسى جيلنا الحاضر التعصب الاوربي البغيض في أفريقيا ، وغيرها من القارات اذ يشعر الانسان بقساوة قلب الرجل الابيض

ومعاملته الانسانية للاقويق ، حيث يعتبره سلعة تباع وتشتري ، ويرى ضميره أن الاسود مخلوق وضع لا قيمة له ولا كرامة فهو بمثابة مطية يستخدمها فحسب لتحقيق منافع المادية ، وتحقق سيطرته دون اعتراف بآدميته أو احساس بانسانيته حتى وكأنه قد نزع كل القيم من نفسه وعقله وقلبه جميعا ..

ان القول بأن الضمير الاوربي الحديث يمثل أصدق أمانى جنسنا بما يردد من شعارات المساواة والحرية والعدالة ، وما يدعيه من العلمانية والموضوعية ، زعم يكذبه الواقع المشاهد ، وتكره الحقائق الدامغة .. وما دام الانسان لا يتبع طريق الحق ، فلا مفر من وقوعه فى الاخطاء وانحرافه عن جادة الصواب ، وموافقته الالهواء والشهوات والسير فى طريق المضلالات ..

لقد نزلت شريعة الحق لتبين للناس الطريق الواجب الاتباع .. اذ أنه لو ترك الانسان حرا ، لطغى وتكبر وأفسد فى الارض وادعى لنفسه العصمة كذبا وأفتراء ، لذلك كان الخطاب موجها من الله الى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم — لتبليغ رسالة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونصيحة بعدم اتباع آراء الناس الفاسدة التى غير عنها بالالهواء التى هى جهل وفساد :

«ثم جعلناك على شريعة من الامور فاتبعها ، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون»
(الجاثية : ١٨)

فلو كان ضمير الانسان كافيا لمعرفة الحق الواجب الاتباع ، وانتهاج الطريق القويم ، ما كان هناك من داع للانبياء والرسول من قبله تعالى

ليبلغوا رسالاته على الارض مبشرين ومنذرين ، ولكان الضمير الانساني كافيا بذاته ليحقق الخير والحكمة دون حاجة الى الاديان والشرائع والرسالات ..

لقد بلغت الشرائع والاديان السماوية لتهدى العقل الى الحق ، وتبين للنفس السبيل القسط للحكم على الامور ، وتهديهم الى طريق الاستقامة والعدل اذ النفس لا تدري اذا تركت دونما توجيه او ارشاد الهى الى ما فيه صالحها على الحقيقة ومن ثم كان خالقها أدري بما يتوجب عليها عمله ، لذلك بين تعالى حكمته البالغة المؤدية للخيرها :

« وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم » (البقرة : ٢١٦)

« وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم » (البقرة : ٢١٦)

يبصر الحق تعالى الناس بمنهج الاقوم ، وطريقه الارشاد الذى يتشده الساعى الى الخير والذى يشرق فى نفس المتأمل فى الناموس الكونى وحجج الله البالغة ..

ومن لطف الله ونعمه ورحمته أن لا يكره الناس على الايمان حتى يكون التوحيد قائما على التعقل والتأمل والتفكر والعلم ، وليس تسلطا أو اجبارا أو عسفا ، فلا يحاسب المخطئ أن اضطر مكرها مع ايمانه الى الوقوع فى الانحراف لان ما تم من اثم لم يكن عن طريق الاختيار الارادى وهذا دليل قاطع على كفالة الله لحرية الانسان فى أروع صورة :

« لا أكراه فى الدين » (البقرة : ٢٥٦)

« أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » (البقرة : ٩٩)

« الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان » (النحل : ١٠٦)

يبين تعالى أن ما أستخلصه للناس من الدين مواكب للفطر السليمة والقلب السليم والعقل الرشيد ، والله تعالى يدع الإنسان بعد ذلك يختار ما يشاء دون قهر أو إكراه .. وهو اذ يضرب له الامثال ، ويبين له الايات ، ويمده بالاسانيد الدامغة والحجج البالغة ، أنما يحميه من الدعاوى والمزاعم حتى لا يكون على الله حجة بعد البلاغ ، ولا يكون الانسان مطية للاهواء ، فيزين له سوء عمله فيراه حسنا ..

واذا كان هناك حرية في الاختيار منحها الله للناس ، فليس معنى ذلك أن يختارهم للأفعال والاعمال والاحكام صحيح ، وأنه ما دامت ضمائرهم راضية بما يفعلون فانهم سائرون الى الحق المبين ..

لقد فرق تعالى بين طائفتين من الناس ، احدهما تحظى بقلوب رحيمة ، وأخرى تحمل قلوب قاسية ، ثم فتح باب التوبة ليرجع الآثم عن أثمه ويلتحق بركب الصالحين :

« وجعلنا في قلوب الذين أتبعوه رأفة ورحمة » (الحديد : ٢٧)

« ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم » (الحج : ٥٣)

« فمن تاب من بعد ظلمة وأصلح فإن الله يتوب عليه » (المائدة : ٣٩)

« فمن تاب من بعد ظلمة وأصلح فإن الله يتوب عليه »

وقد بين تعالى أن هناك طائفة من الناس تتظاهر بهوافقتها للمؤمنين ، لكن قلوبهم على الكفر والفسق والضلال :

« يرضونكم بأفوانهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون »

(التوبة : ٨)

يبقى بعد أن أتضح لنا عدم صلاحية مصطلح الضمير ليكون حكما عادلا يجعل من صاحبه بالضرورة أخلاقيا ، أن تدعو إلى مصطلح أسلامي بديل للإنسان واعظا وحكما ..

وإذا تأملنا الآيات البينات وجدنا أن هناك تعبير الزاجر بمعنى الواعظ للإنسان ، إذ الزجر أعقق معنى وأكثر أنطباقا على ما يجرى داخل النفس الانسانية وما يشغل باطنها من أحوال وما يصدر عنها من أحكام .. ويبدو لنا أن لفظ الزاجر صالح للاستخدام باعتباره مانع للإنسان من الاقدام على اقتراف المعاصي ، وأنه بدونه يظلم نفسه ويتعدى حدود الله ، ويسرف في أمره ويغفل وييخل ويعتدى ويأثم .

والزاجر (١) إذن قوة في الإنسان إذا تكامل كان نعمة ورحمة ، وتهدى له ، فيه يستقيم حاله فيكون الصدق شعاره والأخلاص بابه ، والطاعة خالصة ، فالزاجر بهذا المعنى واعظ في القلب يدل على خوف العبد من وعيد الله ورجائه في وعده تعالى .

وانقذاح الزاجر في قلب العبد علامة على التوبة ، وكلمة قوى في الإنسان ازداد صلاحا واستقامة ، ولقد ورد لفظ الزاجرات — جمع زاجر — في آيات الله البينات في قوله تعالى :

(الصادقات : ٢)

« والزاجرات زجرا »

(١) الفاظ الصوفية ومعانيها — للمؤلف (الزاجر) .

كما يقصد بالزاجر الدفع والطرده ، فيقال ازجره وزجره ، أى أنهره ومنعه ونهاه ، وزجر الراعى غنمه • أى صاح بها ودفعها ، والزاجر جمعه الزاجرات ، وهى الملائكة التى تنهى عن المعاصى ، وتلهم بالحق والخير ، ومن الزاجر مزدجر :

« ولقد جاءهم من الانبياء ما فيه مزدجر »

(القمر : ٤)

فالزاجر اذن تنبيه وتأنيب للانسان يأتية فى صورة واعظ (٢) ، ويدخل الى قلبه ويهتف فى أعماقه ، ويرشده الى سبيل الاستقامة ، ويبين له طريق الحق ليتبعه ، والباطل ليتجنبه ••

ويطبع المؤمن الزاجر ، فلا يترك نفسه ، ولا يحسن سوء عمله ، فيركن للاهواء بدعاوى مغرصة ومزاعم فاسدة ، اذ أنه واعظ الحق الى القلب السليم والنفس المستقيمة والعقل المسترشد بنور الايمان •• —

وأخيرا نحن نرفض مصطلح الضمير بشقيه الاخلاقى والنفسى ، ذلك لان معنى الضمير كما أورده المتفلسفين والعلميين غامض ، بالاضافة الى أن شيوع استخدامه لتحقيق وجهة نظر معينة ، شعورا داخليا يعمل النفس فى الداخل ، يعد خلطا والتباسا يبعده عن الصدق ، ويجيد به عن النغاية التى يستهدفها ••

والحق كثيرا ما يتجبر الانسان ويتغافل ويضل ويضل ، وهو يفعل كل ذلك وهو مرتاح الضمير ، أما المؤمن بالله فان زاجره يأتية عن مداومة

(٢) لمزيد من الايضاح كتاب نحو علم نفس اسلامى — للمؤلف — الطريق للصحة النفسية .

تمسكه بالعروة الوثقى واسترساله مع الله أبدا ، وانشغاله بما أمر ونهى ،
فان أخطأ أو نسى دعى الله مستغفرا :
« ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطأنا »

(البقرة ٢٨٦)

والزاجر أذن واعظ في القلب ويرشد الى الحق والاستقامة ويأمر
بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويعاون الانسان لسلك طريق الخير في الدنيا
والآخرة ..

الفصل الثاني

الفطرة لا إلهية

٢ — الفطرة لا الحتمية

قانون الحتمية السائد في العلوم الحديثة يتصوره بعض العلماء صالحا للتطبيق على الظواهر الطبيعية والمظاهر الحياتية جميعا .. وهذا القاتون يقرر أن كل ظاهرة لها تاريخ ، وهذا التاريخ إنما يتلخص في الاحداث التي سبقت حدوث الظاهرة ، سواء كانت هذه الظاهرة تتعلق بالعلوم الطبيعية أو الانسانية (١) .

وقانون الحتمية بهذا المعنى يراد أن يمتد ليشمل الاحداث الانسانية النفسية مثل الحب والرغبة والانفعال والكراهية والسلوك والادراك ، الخ ، وكأنه قد ثبت للعلماء التجريبيين بالبرهان اليقيني وجود تماثل بين الانسان والاشياء ، وراحوا يخضعون كل شيء لعمليات طبيعية من سبب ومسبب أو علة ومعلول ، وزعموا أن كل ما يحدث لا يحدث من تلقاء نفسه ، بل هو نتاج ضروري لعمليات محتومة ، أى أن الاحداث تلازم بعضها بعضا تلازما زمنيا أيجابيا دون الاعتماد على خالق أو فاطر السموات والارض ، أو أى قوى ربانية لها تأثير على مجرى الاحداث ..

ويستخلص هؤلاء العلماء المحدثون من قواطين الحتمية مسلمات تدعى أن ما يطبق في مجال علم الميكانيكا يمكن أن يطبق في مجال علم الاخلاق ، فإذا كان التيار الكهربائي أو المجال المغناطيسى مثلا يخضع كل منهما لقانون حتمى ضرورى ، فإن السلوك النفسى يخضع أيضا لنفس القانون الحتمى .

(١) راجع : د. عبد الحميد صبره — علم المذهب التاريخى ١٩٥٩ وهو

ترجمة لكتاب العلامة .

ويعترض « ماكدوزال » على هذا القانون الذى يريد أن يطابق بين
المادة الجامدة الصماء وبين الانسان فيقول :
— وهذه الخاصية هي التلقائية »

« يتميز الكائن الحى بخاصية ينفرد بها — بخلاف المخلوقات جميعا
والتلقائية موقف اختيار ذاتى يختلف عن حركة المادة الجامدة —
فالكائن الحى ينزع الى سلوك أو نشاط لا يفرض عليه ، إنما يحدثه من تلقاء
نفسه دون أن ترافقه علاقات ترابطية ملزمة ، وبذلك يخرج السلوك
الانسانى عن دائرة الظواهر الطبيعية التى تمتاز بالتكرارية ، وهذا معناه
عدم خضوع السلوك الانسانى لقانون الحتمية العلمية .

أن قانون الحتمية هذا قانون جامد لا ينسحب على السلوك الانسانى
الذى يمتاز بالحركة والتلقائية ، فالمواقف والاتجاهات والانفعالات
والعواطف جميعها من سمات الكائن الحى الذى يلتزم واقعيا أو تجريبييا
بهذا القانون ، ولا يخضع لمواصفات الحتمية من قريب أو بعيد . يقول
العلامة بوبر (١) .

« أنه لا يمكن أن يكون للتطور قانون يسيطر عليه وإنما هناك اتجاهات

فحسب » .

لذلك فانه من الضرورى اذا أردنا أن نطبق المنهج العلمى الاسلامى
أن نستقى من القرآن الكريم والسنة مصطلح متكامل كفيل بأن يؤدى
ما نستهدفه من غايات فى مجال العلوم الحياتية ، مثل علوم الاجتماع

الاجتماعى

والنفس والاخلاق والسياسة ، حتى لا نضل الطريق أو ننحرف عن سواء
السبيل ..

وليس ما نبغيه اختراعا أو اكتشافا جديدا نهدم به مصطلح الحتمية
الذى أخلقه العلماء المحدثون اختلافا ، إنما غايتنا أن نمضى فى تأملاتنا
للقانون الالهى حيث نستضىء بالمعانى المناسبة ، والتعبيرات المتكاملة ،
والالفاظ الصالحة ، التى لا يمكن أن نتشكك فى قدرتها على الامتداد لتشمل
السمات المشتركة فى الكائنات جميعا والتى نظم بها الخالق ناموسه الكونى •
أن لفظ الفطرة فتصوره كمصطلح بديل أفضل ما يكون تحقيقا لغاياتنا
ذلك أنه أشمل من مصطلح الحتمية وأصلح فى التطبيق وأطوع فى الامتداد
للتعرف على الحقائق الكونية ، وتفهم المباحث الانسانية ، اذ الفطرة
موجودة فى الانسان كما هى فى الناموس الكونى ، فهى تعبير عن الوسط
العدل ، والخير الفاضل ، وبذلك تنطبق على كل شىء فى هذا الوجود ، ففى
النبات فطرة ، وفى الحيوان فطرة ، وفى الكون فطرة ، وكل ما سخره تعالى
من سموات وأرض يسير بهذه الفطرة ، فلا أنحراف عنها والا عمت الفوضى
وشاع الفساد وأنطبقت السماء على الارض ، وأنهدم كل شىء ...

والفطرة صلاح وأصلاح ، ونظام قسط وكمال لا نقض فيه ولا عوج ،
فالنبات يسير بفطرة سليمة ، فاذا أزدنا الماء الى النبات فسد ، واذا أقللنا
الماء عن النبات ضعف أو مات ، فهناك اذن وسط عدل أو خير فاضل فى
النبات ، وكذلك الامر بالنسبة للحيوان والكائنات الاخرى •

واذا تأملنا الكواكب السائرة من حولنا تأكد لنا أنها تسير على فطرة

سليمة (١) إذ أنه إذا انحرف كوكب — كالقمر — عن مداره المرسوم ومساره الفطري فسد النظام والتناسق والتناسب الموجود في الكون ، وأرتطمت الكواكب بعضها ببعض وأختل كل شيء وما أستمريت الحياة على الأرض . وإذا تغير مسار الشمس درجات نحو الأرض أخفتت الحياة من على سطحها واحترق كل شيء حتى ، وبالمثل إذا أرتفعت الشمس درجات عن مسارها المقرر ماتت الكائنات الحية زهريرا وبوردا ، فهناك فطرة سليمة اذن في السموات والأرض .

والانسان ان لم يواكب الناموس الكوني ، ويسير مع الفطرة السليمة ويسعى عاملا بالقانون الالهي في الأرض بفطرته السليمة المودعة فيه ، ويتخذ حكمة الله البالغة منارة يستضيء بها في طريقه ، فانه واقع لا محالة في الفوضى والفساد .

والفطرة كقانون تربط الانسان والكون والطبيعة بالخالق فاطر السموات والأرض ، ومن ثم فانها تربط العلم بالإيمان ، وهذا ما لم نجده في قوانين الحتمية المستحدثة ، اذ أن من مسلمات الحتمية الأساسية الفصل التام بين العلم والدين .

والفطرة كناموس الهى يختلف عن القوانين البشرية التي تحاول أن تجرب لتكتشف أسراراً مستخدمة ، وأدوات محددة ، وقياسات معينة ، للوصول إلى نتائج متواضعة يمكن أن تتحقق أو لا تتحقق ، أو تصدق أو لا تصدق .

(١) جمال الدين الهندى — السموات السبع ، ص ٢٠ الى ص ٨٠

كما أن قانون الفطرة بالاضافة الى أنه قاتون سماوى فان قواعده مرنة بدرجة تسمح له أن يصل الى نتائج فيها صفات الحق والصدق ..

فالفطرة تسمح بتجاوز قانون الحتمية فيما يتعلق بالسلوك البشرى ، كما أنها لا تلتزم بقواعد تعسفية مثل المنهج الحتمى ، بما تترسمة من أهكائية النقلة أو الظفرة أو التغير غير المتوقع ، وهذا يعد استحالة فى الحتميات اذ تلتزم صدور المعلومات عن العلل ..

ويمكن تطبيق قانون الفطرة تطبيقاً مناسباً يسمح بتطبيقه على شئون الحياة المختلفة كما يسمح لنا بتطبيقه فى مجال العلوم التجريبية والرياضية على السواء .

لقد وردت الآيات البينات تبين لنا أن القانون السائد فى هذا الكون هو قانون الفطرة وقد أوجده تعالى لأنه خير قانون يصلح للخلق ، وأنه تعالى بوسع علمه ، وفيض رحمته ، وعظيم حكمته ، لم يخلق هذا الكون عبثاً ، إنما خلقه فى انسجام وتناسب وتناسق وترابط ووحدة ، حتى يحقق الإصلاح والإصلاح ، يقول تعالى :

« قل بل ربكم رب السموات والارض الذى فطرهن » (الانبياء : ٥٦)

وهذه الفطرة التى فطر الله السموات والارض عليها على غير مثال سابق ، هى خلق أتمها فاطر السموات والارض فى أبهى صورته وأكمل نظام من المحال أن يتوصل اليه عقل بشرى أو يستبين كنهه أنسان ، أو يدعى العلم به كائن ما كان ، وأنه لمن الغرور أن يحاول عالم من العلماء أن يخضع هذا الخلق لقانون يفترضه من عنده أو يظنه فى خياله :

« قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السموات والارض » •

(الانعام : ١٤)

وكما أن السموات والارض خلقها تعالى بنظام فريد ، فكذلك الانسان خلقه تعالى في أكمل تقويم ، وفضله على العالمين ، وحمله رسالة على الارض الى يوم الدين ، ولقد أنشأه تعالى خلقا آخر بعد ما سواه من طين فنفخ فيه من روحه وأودع فيه المواهب والاذواق ، وأنعم عليه بالفؤاد والسمع والبصر فكيف يدعى بعض علماء هذا العصر أن كل شيء يسيره نظام الحتمية النفسية والطبيعية والاخلاقية :

« ومالى لا أعبد الذى فطرني » •

(يس : ٢٢)

علينا إذن أن نتأمل الفطرة الانسانية ، وأن نستلهم من آيات الله البيئات الحقائق والبدهييات والمسلمات والاوليات والمقدمات قبل أن نخوض في بحث السلوك الانساني ، اذ أن نعم الله العظيمة ، وحججه البالغة هي مرشدنا الامين الى فهم النفس والخلق ، وملهمنا الصادق الى كشف الاسرار الخفية ، وقائدنا الخير الى طريق الامن والحكمة •

وليس هناك من شك في أننا سنقع في الضلال اذا توهمنا أننا بقادرين أن نخترع لانفسنا منهجا نقيمه من غيبيات مفترضة ، ونبتدع من خيالاتنا مصطلحات غير متحققة ونتواضع على أسس وقواعد منفعية نحاول بها أن نفهم ونفسر ونتنبأ ونتحكم في أخلاق الانسان ونفس الانسان وسلوك الانسان ، زاعمين أن ما ابتدعناه يوصلنا الى الحق واليقين •

« ان يتبعون الا الظن وأن الظن لا يغنى من الحق شيئا »

(النجم : ٢٨)

ان ما نزع من أننا بقادرين على خلقه وابتكاره من مصطلحات وقوانين
أنما هو وهم واهم ، وظن لا يغنى من الحق شيئا ، ناتج عن فساد الامزجة
وقصور في التأمل للخلق والكون •

ان الله تعالى قد أوصانا أن نتبع حكمة الدين ، وأن لا نطع من أغفلنا
قلبه عن الرشيد وأسرف في أمره وصل سواء السبيل ، فإنه تعالى وحده يعلم
قصورنا وضعفنا ، ويعلم قدراتنا وحدود معرفتنا ، بما خلقه فينا من قوى
وما يسره لنا من الأدلة والحجج والاسانيد ، كما أنه تعالى يعلم أن الانسان
ليطغى حيث أنه يمكن أن يطيع غواية الشيطان ، وأهواء النفس وطيش
العقل وغروره ، فيبتعد عن طريق الامن والسلامة ويظلم نفسه ••

لقد أوصانا تعالى لذلك بالالتجاء اليه والسير في الصراط المستقيم ،
وهو العدل والقصد والحق ، ولا نجد فيما أرشدنا اليه من اختلاف أو تناقض
أو أعوجاج أو تبديل أو تحويل ، اذ أن ما أمرنا باتباعه هو صلاح واصلاح ،
وبه نحقق الغاية التي من أجلها قد خلقنا وباتباع ما أمرنا الى غايتنا من
السعادة في الدنيا والآخرة ، وتزداد علما بأنفسنا ، كما تزداد يقينا بربنا
وخالقنا وموجدنا ، يقول تعالى :

« فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل

(الروم : ٣٠)

لخلق الله »

اذن لكي يدرك الانسان حقيقته يجب أن يتوجه الى دين الله ، وهذا
الدين القيم هو حقيقة الفطرة الانسانية ، والذي ينحرف عن هدي الدين

أنما ينحرف عن فطرته السليمة ويتعدى حدوده ويعطل حكمة وجوده فيظلم نفسه ويهوي في ضلال مبين .

أن مصطلح الفطرة كبديل لمصطلح الحتمية رجوع الى الحق ، وربط محكم بين العلم والدين ، ومن هذا القانون التربوي نستطيع أن نثرى أبحاثنا ، ونسير قدما نحو غاياتنا في العلم والحكمة ، وبذلك تتسع معارفنا بالنفس والكون والله ونهتدى الى حقائق لم تكن لنهتدى اليها بمصطلحاتنا العلمية ، إذ أن الهداية منه وتفضلا وتعظفا من الله وحده :

« الا الذي فطرني فانه سيهدينى »

(الزخرف : ٢٧)

الفصل الثالث

الهدى لا الخلق

٣ — الهدى لا الخلق

شاع تعبير « الخلق » في الفكر الحديث عن الفنانين والادباء والعلماء على السواء ، على أنه الابداع أو الابتكار أو الاختراع أو الكشف الجديد الذي لم يسبق اليه أحد من قبل ، بل لقد غالى بعضهم فاعتبر عملية الخلق الفني خلقا من عدم ، وقد ادعى أن هناك عوامل للخلق الفني أهمها (١) .

١ — الاصاله :

ويقصد بها أن يكون الخلاق فنانا كان أو عالما هو هو ، بمعنى أن يشبه بذاته ولا يشبه غيره ، بمعنى أن ينفرد المبتكر بخصائص لا نجدها في شخص آخر أو على الأقل لا يعمل على تقليد غيره .

٢ — التلقائية :

يمكن تعريف التلقائية على أنها رؤية الخلاق ، الا يراه غيره ، أى أن العالم أو الفنان يكتشف بحساسيته الفائقة ، ويلاحظ باحساسه المزهف ما لا يستطيع أن يكتشفه أو يلاحظه الشخص العادى .

٣ — الشك فى رؤيته للواقع :

يتصور ديلاكروا أن الخلاق يسمو على المعرفة الحسية باعتبار أن عملية الخلق ثورة على الواقع الفعلى ، ويزعم أن عملية الخلق ليست معلولة إنما هى علة بنفسها ، ويبدو أن الخيال الخلاق ينسحب على قدرة العالم

(١) د. هويسمان — فلسفة الجمال ترجمة د. أميرة مطر ص ٩٣ وما بعدها

والفنان على تغيير الواقع أن رؤية الواقع بخلاف ما هو عليه .. وواضح هنا تأثير الافلاطونية على هذا التفسير حيث أن أفلاطون يرى الحقيقة الجمالية في عالم المثال ، اذ العالم المحسوس الواقعي ناقص ولا يمكن للفنان أن يحاكيه .

وعملية الخلق بهذه الصورة عملية ذاتية تتبع من ذات العالم أو الفنان دون مؤثرات أخرى ، كما أنها فريدة في نوعها ، ويؤكد شاتوبريان (٢) هذا الرأي عندما :

« كنت أنظر الى ما يجرى في نفسى من أشياء ، لقد كان حلما ، أن هذا (الخلق) لا شعورى » .

وتفسير جورج صائد عملية الخلق عند شوبان فتقرر :

« أن الخلق عند شوبان كان يأتيه تلقائيا ومعجزا »

ويعلن فيبني في تعبيرات حسية جريئة :

« أن سعادة الالهام هي هذان يفوق الهذيان الفيزيقي المقابل له

عندما يسكر الانسان بين زراعى المرأة ، لان شهوة النفس أطول والنشوة الاخلاقية أسمى من النشوة الفيزيكية » .

ويظهر أن مفهوم الخلق — كما أوضحنا — من آراء لبعض العلماء

والفنانين الاوربيين تعبير غامض يراه بعضهم الهاما ويراه غيرهم ولادة تلقائية جديدة ، كما يقرر بعضهم أن الخلق شهوة نفسية أقوى من الشهوة الجسدية ، كما أنهم يزعمون أنه عمل معجز .

وواضح من هذه الآراء أنها جميعا لم تصل بعد الى تعريف شامل

(٢) المرجع السابق .

واضح للصيغ الفنية والعلمية التي يضيفها الفنان أو العالم الى معرفتنا ، وهذا ناتج — في تصورنا — من عدم قدرة الخيال الانساني لسير غور باطن الانسان ، كما أنه راجع من جهة أخرى الى عجز المناهج التجريبية الى الاهتداء الى معرفة الصور غير الحسية ، ومن ثم عدم إمكان وصفها وصفا تقريريا أو وضعها في قالب عقلائي .. اذ أنها تتجاوز حدود الصور والقوالب الملموسة والمنظورة والمادية حيث أن محركات الالهام ليست نابعة من المحركات الحسية ، أو الشهوات النفسية أو اللذات وكما أن النفس تلهم بالخير ، فإنها تلهم بالشر أيضا ، فتهدى الى التقوى ، كما تغوى بالفجور والفواحش تصديقا لقوله تعالى :

« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها »

(الشمس : ٧ .)

الالهام عملية أرسال الى الذات الانسانية وأستقبال منها حسب الاستعدادها وتوسيعها ونقصها وكمالها ودينسها وصدقها .

واذا أردنا أن نصور معنى الالهام في أعلى صورة تمثلنا بقصة نوح — عليه السلام — واهتدائه الى صناعة قطعة بحرية معجزة استطاعت أن تسخر عباب البحر العالية في ظروف قاسية لا نظن تستطيع التغلب عليها أحدث غابرات المحيطات في القرن العشرين مع ملاحظة أن صناعة هذا النوع من العبارات تم في مجتمع يمكن أن يسمى مجتمعا بسيطا أوليا ، لم يعرف بعد التقدم التكنولوجي ، كما نعرفه الان في عصر الصواريخ مما يزيد من دهشة التأمل وعجبه ، لكن الله تعالى يوحى الى رسله بتمام العلم ،

وكمال العمل دون عبرة بالماضي والحاضر والمستقبل ، كما يلهم انبياءه وأوليائه ببعض أسرارہ منه تعالى وفضلا :

« وأوحينا اليه أن أضع الفلك بأعيننا ووحينا »

(المؤمنون : ٢٧)

لقد ألهم الله تعالى الخضر عليه السلام لانقاذ المساكين الذين يعملون في البحر من الملك الظالم ، وذلك بابتلاء لطيف ، وذلك بخرق السفينة التي يركبونها ، كما ألهم ببناء الجدار ليبقى لليتيمين مال يقتاتان منه عندما يبلغا أشدهما ، وأمره تعالى بقتل الغلام ليعوض الله والديه بأصلح منه ، ولم يصبر موسى — عليه السلام — على ما فعله الخضر ، الا بعد أن بين له حكمة الله البالغة بما آتاه من أفعال وأعمال كانت تخفى عليه ، وأوضح له أن ما فعله لم يكن من أمره ، ولكن بالهام رباني •

والالهام الرباني ^(١) يدفع الانسان الى معارف جديدة ما دالم مقترنا بالجهاد والعمل لله ، فاذا فتر للجهاد فتر الالهام ، واذا زاد العلم والعمل زاد الالهام •

لقد مكن تعالى لفرعون موسى في الارض فترة من الزمن وتزعّم شعبا وقاد جيشا جرارا في الوقت الذي كان موسى — عليه السلام — وحيدا بنفسه قويا بالله تعالى •

(١) راجع : الفاظ الصوفية ومعانيها للمؤلف (الالهام) •

وفرعون موسى الطاغية المتكبر كان عبرة وعظة لكل من له عقل يتأمل
وقلب يفقه •

لقد أطاع فرعون نفسه الظالمة ، وركب غرور عقله ، وألهمه شيطانه
بالشرك والكفر ، وظن كذبا وبهتاناً أنه لا إله إلا ذاته ، وفرض على الناس
الوهيئة عسفا وبغيا وعدوانا ، وتجبر في الأرض وأمر العباد ألا يعبدوا
ألا أياه ••

كذب فرعون برسالة موسى — عليه السلام — ودعوته له إلى الإيمان،
وارتاب في أمره وقال لوزيره هامان :

« يا أيها الملاما علمت لكم من إله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين
فأجعل لي صرحا لعلني أطلع إلى إله موسى ، وإني لأظنه من الكاذبين » .
(القصص : ٣٨)

أراد هذا الطاغية الظالم بما فتنه الله من أسباب القوة والمنعة أن يركب
السماء لا لشيء إلا استعلاء واستكبارا وطغيانا ، وظن بخبل عقله أنه سيحاط
علماً باله موسى إذا كان له وجود شخصي حقا ، أي له طول وعرض وأرتفاع
وهذا دليل قاطع على الجهل وسوء الظن والارتياب ، والدليل على ذلك أنه
كان موسوسا ومغتترا بنفسه مكذبا لموسى عليه السلام ••

لم ينجح فرعون في مسعاه اللئيم ، وكيف له أن ينجح وهو ظالم لنفسه
داع إلى الشرك متوهم أن ما يراه الله من أمكانيات عمرانية وادوات هندسية
ووسائل بشرية كافية بذاتها بدون عون الله لتحقيق مآربه وكشف ما غمض
عليه معرفته • ثم عرف في النهاية أنه ضل وما أهتدى •

« وأضل فرعون قومه وما هدى » .

(طه : ٧٩)

وكيف يهتدى الى الحق من اراد غرورا أن يعرف الاسرار ، ويعبر
الاستار ، أن من سئف الله البالغة الا يهدى الظالمين ولا الكافرين
ولا الفاسقين اذ أن رحمته تعالى موكولة باستقامة العبد واتجاه القلب الى
طريق الحق القويم ، أما الذى يتبع هواه ويسرف فى أمره ويظلم نفسه ،
فانه واقع لا محالة فى الضلال المبين :

« ومن أضل ممن أتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدى القوم

(القصص : ٥٠)

الظالمين » .

« ان الله لا يهدى من هو مسرف كذاب » .

(غافر : ٢٨)

وهذا الادعاء الفرعونى مازال قائما مع طغاة القرن العشرين الجاهلين،
فكثيرا ما نسمع من يردد قول فرعون بصيغرات جديدة ، وتعبيرات
مستحدثة فيقال :

١ - الزعيم الاوحد ..

٢ - القائد الخالد ..

٣ - العبقرع المبدع ..

٤ - العالم المعجز ..

٥ - الفتان الخلاق ..

حتى أصبحت هذه المصطلحات تعبيرا شائعا وقضدا متعمدا ، وكان

الخلاق والمبدع والخالد والاوحد والمبتكر يمكن أن يكون الانسان ..

« أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون » .

(الواقعة : ٥٩)

الهداية أذن من الله في العلم والعمل جميعا ، كما أنها مقرونة باتباع الصراط المستقيم الذي هو عدل وحق وخير فاضل ، ويتفضل تعالى بهديه على من يشاء من عباده المعتصمين :

« ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم »

(آل عمران : ١٠١)

ولقد شاءت حكمة الله البالغة أن يكون بين الناس من هو ضال ، ومن يهدي الى الصراط المستقيم ، ولو شاء تعالى لهدى الناس جميعا الى الحق وأرشدهم الى طريق العدل والحكمة وما يطلبون :

« قل فله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين »

(الانعام : ١٤٩)

« ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا »

(الشورى : ٥٢)

لقد سخر الله تعالى للانسان بعض ما في الكون من كائنات وحيوان وجبال وبحار وأنهار وأشجار وثمار ليتمتع الانسان بكل ذلك حسا وتأملا وتبصرا ليعرف فضل الله وليذكره ذكرا كثيرا ، وليحمده على عطاياه ، وليكبره تكبيرا :

« كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم »

(الحج : ٣٧)

وأما إذا ظلم الانسان نفسه وظن كذبا وبهتاناً أنه خالق بلا مشيئة الخالق ولا أذن منه — أو يدعى أنه الزعيم الاوحد والعالم الخالد العبقري عندما يكشف ما يسره الله له من نعم ، وما سخره له من أدوات ، فانه يضل عن الصراط المستقيم ، ويتعد عن الهداية والرشاد :

« أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون »

(الواقعة : ٥٩)

ولقد جبل الانسان على حب الشهوات ، والتفنن في الدعاوى والادعاءات وطلب المدح ، وحب الذات ، والبخل والضعف ، كما أن الانسان كثيرا ما يطغى ويظن وهما عندما ينعم عليه أنه الجبار في الارض ، وينس خالقه ، ويتغافل عن موجدده ، ويتكبر بما يصادفه من نجاح دنيوى وتفوق ماذى ، فيتقنن ويغتر وينحرف عن الرشد ويهتم بالمظاهر الزائلة والمغانم النفعية ، مما يبعده عن الورع والتقوى والايمان الذى يمتاز به صاحب القلب السليم المتجه دوما الى فاطره وهاديه تعالى ، وهناك يبتعد عن رحمته وهديه :

« الله لا يهدى القوم الظالمين »

(الانعام : ١٤٤)

فالهدى من الله ، والرقعة في العلم فضل منه تعالى واستجلاء الحقائق الكونية لا يتم الا باتباع الانسان الصراط المستقيم والاهتداء الى بعض ينابيع المعارف ولا يتم للانسان الا بنور الله وبفضله تعالى ومنته :

« قال كلا أن معى ربى سيهدين »

(الشعراء : ٦٢)

لقد خلق الله في الانسان قوى وقدرات ومواهب تعاونه على استكشاف
سنن الله والتعرف على بعض الحقائق ، واستيضاح ما استعلق عليه من
غامض الاسرار :

« ألم نجعل له عينين ولسانا وشفقتين وهديناه النجدين »

(البلد : ١٠)

ولا يتم ذلك العلم الا بهدى الله وحكمته البالغة ، اذ أنه ليس راجعا
الى عبقرية الانسان ولا اختراعا من عنده — كما يدعى بعض العلماء
الماديين — إنما يتم ذلك بمشيئة الله وارادته ..

ونحن كأمة مسلمة اذا أردنا أن نؤسس لنا منهاجا علميا يسير على هدى
من الدين القيم ، ونستقى أصوله من الكتاب الكريم والسنة المحمدية
الشريفة ، فعلينا أن نستخدم ألفاظ القرآن الواردة في شريعة الله ، اذ هي
وحدھا الكفيلة بتوجيهنا الى إقامة العلم البعيد عن مواطن التشبهات ، الهادى
الى الرشاد ..

ويمكن أن يعترض بعض الطاعنين ، وتثار دعاوى الخوالب المغرضة
فيما نسوقه من مسلمات وبديهيات لا تقبل الشك عن حاجتنا الماسة الى
استخدام مصطلحات اسلامية في مجال العلوم الطبيعية والانسانية حتى
لا ننزلق أكثر مما أنزلقنا في الوهم والضلال ..

ويمكن للطاعنين أن يزعموا أن مصطلح الهدى لا يصلح استخدامه
كبديل لمصطلح الخلق أو الابتكار أو الابتداع أو الاختراع خاصة عندما
يعالج علوما طبيعية أو رياضية أو تطبيقية لا علاقة لها بالايمان بوجود الله ؟

ولا يسمننا الا أن نرد على الطاعنين بآيات الله البيّنات المسطّورة في كتابه الشّريف في توضّح لنا أن الهادي على الحقيقة هو الله تعالى :
« قل أن الله يضل من يشاء ويهدي اليه من أناب »

(الرعد : ٢٧)

« ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء »

(النحل : ٩٣)

« نور على نور يهدي الله من يشاء »

(النور : ٢٥)

هناك أذن من الناس يهديه تعالى الى الحق ، وهناك من يضلّه ،
فالهداية فضل ومنه ورحمة من الله تعالى ..
ولكن يمكن أن يعترض على حكم فاطر الكون ، وخالق السموات
والارض وما بينهما اذ أنه تعالى حدد لنا الطريق الواجب الاتباع — وبين
لنا الايمان به غاية الغايات ، ولقد وعد الله عباده المهتدين بزيادة في الهدى
كثيرة لجهادهم :

« ويزيد الله الذين اهتدوا هدى »

(مريم : ٧٦)

والذي يظن وهو لا يؤمن بالله أنه قد اكتشف جديدا ، وخلق معدوما
واخترع مستحدثا ، بغير فضل الله وعوده ومشيتته ورحمته ، فقد اختلط
عليه الامر وتلبس عليه الحق بالباطل (١) ، اذ أن ما أخلقه ليس الا ظنا ،

(١) العلم والايمان في الاسلام ص ١١ ندوة القيروان ١٩٧٦ تونس .

وما ابتدعه ليس الا وهما ، وخيالا ، لم يثبت بحق ولم يؤكد بيقين ، ولن يكتب له البقاء في الارض ، وسيكون حسرة على صاحبه وهما وغما .. وحتى اذا أنصاع البعض الى مزاعمه فانما أنصياح الى فتنة تثير بعض الغبار حولها ، ثم ما تلبث أن تنكس ضلالاتها ولا تمكث في الارض الا قليلا .

ومن لم يهده الله الى الصراط المستقيم ، فلن يفتح عليه بعلم يقنى وانما ببعض المخادعات التي تكون سببا في سقوطه بلا رحمة الى أسفل سافلين ، ولن ينعم عليه بشيء من رحمة الله وعلم الله الا فتنة لينتكس بعد ذلك ويقع في الضلال المبين :

« واذا شأنت حكمة الله البالغة أن يحظى كثير من الناس في شبابهم
« ومن عمره تنكسه في الخلق أفلا يعقلون »

(يس : ٦٨)

واذا شأنت حكمة الله البالغة أن يحظى كثير من الناس في شبابهم بالصحة والعافية ، فان ذلك موقوت ، فلم يلبث أن تأتي فترة الشيخوخة لتبدل القوة ضعفا والصحة هزالا ووهنا .. واذا فتح الله على بعض الجاحدين بعلم واستكشاف طرائق وصناعات يستخدمونها ويتكسبون منها فإن ذلك ليس بحجة على الله ، إنما هو دفع منه تعالى لتصلح الارض معاشا ، ويكمل الناس بعضهم بعضا ، فاذا لم يفتن تعالى الكافرين ببعض المنافع الزائلة والنجاحات الدنيوية المؤقتة لاتخذوا طريق الله نفاقا وكذبا ورياء ، لذلك فانهم يجاهدون بظنونهم بغير علم ولا هدى مغترون بما صدفوا من نجاحات عن طريق استخدام آلات وأدوات موجودة في الطبيعة التي خلقها الله ..

فاذا أغتر هؤلاء العلماء الماديون بعلومهم ، وتوهموا أنهم أصحاب
المخترعات والمبتكرات والخلق الجديد ، ونسبوا لانفسهم طغيانا وطمعا
والرياسة في العلم والسيادة على الناس دون أن يحظوا بندر الايماء ، فانه
أخرى أن يوصموا بالغافلين الذين غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور
.. ويصدق فيهم قوله تعالى :

« ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم ، فلم تحاجون فيما ليس
لكم به علم »
(آل عمران : ٦٦)

فالذين يريدون أن يتحكموا في العقل الانساني ويريدون وضعه في
صيغ مادية ، ويخضعوا الانسان الى مناهج تجريبية ووضعية ، ويطوعون
حياته النفسية والاجتماعية والاخلاقية عسفا الى قواعد العلوم الطبيعية
التي صادفوا فيها نجاحا ..

أن هؤلاء مثلهم كمثل أخبار اليهود الذين أوحى الله اليهم أن موسى —
عليه السلام — كان يهوديا ، وأن عيسى — عليه السلام — كان نصرانيا •
فأرادوا أن يصدورا أحكاما على ما لم يحيطوا به علما ، وأن يقيسوا
بأقيسة فاسدة ما لم يخبروه ، وأفتروا على الله كذبا ، وتقولوا من عند
أنفسهم ، وركبوا غرور عقولهم ، فزعموا أن أبراهيم — عليه السلام — كان
يهوديا أو نصرانيا ..

لقد تلبس على العلماء الماديين الحق بالباطل ، مثل ما تلبس على
أخبار اليهود وظنوا أنه لا حدود لعلمهم ، وأنهم قادرون على استكشاف

ما غمض عليهم معرفته فاخترعوا خيالا ، وابتكروا وهما ، وظنوه خلقا
جديدا ..

أن الحد الفاصل بين الكفر والايمان هو معرفة الانسان حدوده التي
يجب ألا يتعداها ، فاذا جاوز ما له به علم الى ما ليس له به علم ، فقد
وقع في الظن والشك والوهم ، وظلم نفسه وابتعد عن الهدى والصراط
المستقيم والحق الذي يجب عليه اتباعه .

الفصل الرابع

الاستقامة لا الموسوعية

٤ — الاستقامة لا الموضوعية

يستعين أصحاب المنهج العلمى الحديث بمصطلح الموضوعية باعتباره السمة المميزة للأبحاث العلمية القائمة على الملاحظة والتجربة والاستقراء والتحليل المقارن .

ولقد أمتد تطبيق مفهوم الموضوعية فى مجالات الأبحاث والدراسات العلمية المختلفة حتى أصبحت الخاصية المميزة للاتجاه المسيطر فى الدراسات الحياتية والانسانية منذ أنتشار المذهب العلمى *Scieutisme* فى العصر الحديث (١) .

وكما هو معروف فان المناهج العلمية الحديثة تعتمد اعتمادا كليا على الدراسة الوصفية والكمية بغية الوصول الى القوانين العامة أو التقنيات للقضايا الكلية الانسانية منها وغير الانسانية .

ويعتقد العلميون أن الاتجاه الموضوعى هو الفيصل الاوحد فى كشف حقائق الوقائع ، والتعرف على طبائع الظواهر ، بل لقد غالى بعضهم — من التجريبيين والواقعيين — فى الاعتماد على الموضوعية العلمية وتوسعوا فى استخدام هذا المصطلح حتى يجعلوا له الصدارة فى كل علم من العلوم ، واعتبروا الدراسة الموضوعية هى الحد الفاصل بين الحق والباطل (٢) . وبهذا المنظار الضيق طلعت علينا نظريات اجتماعية أدعت لنفسها القدرة على حل الصعوبات التى تواجه الانسانية عن طريق ربط المجتمع بمشكلاته .

(٢) معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية — ص ٥٨٠ — ٥٨١ .

ولقد زعمت أن نجاحها هو ثمرة استخدام هذا المنهج الموضوعى الفذ الذى يجهل شعار العلم للعلم ..

وحتى يتسنى لأصحاب هذا المنهج تطبيقه فى مجال العلوم الطبيعية والانسانية على السواء ، فقد فصلوا بين ما يستطيع العقل ادراكه وما لا يستطيع ادراكه .

وبهذا التقسيم التعسفى أمكن أخضاع الموضوعات الى الدراسة الوصفية الكمية ، والتعرف على الظواهر واستكشاف قوانينها من الخاص الى العام واحلال الملاحظة والاستقراء والوصف والتحليل كبدائل للتأمل والاستجلاء النظرى (١) .

لقد أنبهر العلميون بالتجريب وجعلوه الأساس فى دراساتهم ، واستغنى به عن معرفة العلل والأسباب البعيدة أو الأولية ، وبذلك تواضع المنهج العلمى جدا حينما استبعد محاولة معرفة القوانين الكونية التى تعبر عن العلاقات المضطربة بين الظواهر ..

لنقد أقتحم المنهج الوضعى بفضل كل من أوجب كونت وتلهيذه دور كايم ميادين العلوم والدراسات الاخلاقية والنفسية والاجتماعية ، واستعار مناهج العلوم الطبيعية مع ملاحظة حذف وإضافة التعديلات ليتناسب مع دراسة العلوم الاجتماعية التى تمتد الى الماضى وتشمل الحاضر والمستقبل جميعا .. فاستعان مثلاً بالاحصاء كبديل للاستقراء ..

وما زالت النظريات الاجتماعية التى أنبثقت عن الدراسات الموضوعية

(١) معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ص ٥٨٠ — ٥٨١ .

تفرض وجودها الى الان وتسيطر على مجال الدراسات الاجتماعية رغم النقد الموجه لها لقصور نتائجها وعدم انسحابها الى المجموع ..

لقد ادعى دور كايم (٢) أن الظاهرة الاجتماعية منفصلة عن تجسدها الفردية ، بمعنى عدم ارتباطها بصور الافراد أو بالمشاعر والاعمال ، ثم أنه خلص من ذلك الى اعتبار الظواهر الاجتماعية أشياء خارجية لها موضوعيتها وأنها سابقة في الوجود على الافراد ..

أنه يجدر الإشارة ان الأشياء الخارجية أو الموضوعات التي أهتم بها دور كايم وجعلها أساسية في منهجه ، قد اختلف في تعريفها المفكرين ، فمن قائل أن الموضوع هو الفعل (Action) ومن قائل أنه ليس الفعل في ذاته — كالبرجماسيين — لكنه نتائج وآثاره .. ولقد وجد العقليون في الذات الانسانية الحقيقة والمعرفة ، بمعنى أن العقل الانساني هو القادر وحده على كشف هذه الحقيقة ..

الا أن فريقا من الفلاسفة خالفوا هذه الآراء وقالوا أن وجود الموضوع ليس رهنا بمعرفته ، اذ أن هذا الوجود ليس قائما على مجرد الادراك • ويتضح مما سبق أختلاف الفلاسفة والمفكرين في تعريف ما الموضوع على الحقيقة ، وهذا الغموض الذي يكتنف مصطلح الموضوعية يجعلنا نتشكك في إمكانية جعله أساسا لاستخلاص الحقائق ، وتفسير السلوك البشرى ، والقيادة لطريق المعرفة القويمة .. ومن الجدير بالذكر أن المنهج الموضوعي يفترض أن المعرفة الحقة

تخضع للتجربة الحسية والاستقراء فحسب ، وما عدا ذلك من المعارف وهم
وخيال وافتراض وظن ••

ورغم أن هذا المنهج يدعى أنه حسي وتجريبي إلا أنه في واقع الامر
غيبى وتصورى . • ويظهر ذلك جليا عندما يفترض وجود أصول ميتافيزيقية
للظواهر الاجتماعية ، ومع ذلك فإنه يهتم بدراسة هذه الظواهرات معتمدا
على التجربة والاستقراء ، ويفصل بينها وبين أصولها فصل تعسفيا ، فيجعل
الموضوعات التى يمكن الكشف عنها بمنهجه موضوعا للدراسة ، وينبذ غيرها ،
كأن ليس لها من وجود •

أن ما ينكره الموضوعيون يمكن الكشف عنه بوسائل أخرى ، إذ هو
داخل نواتنا ، كما يمكن التعرف عليه عن طريق التأمل والفطرة السليمة التى
أودعها الله فى الانسان •

يحتاج الامر أذن الى مصطلح بديل للموضوعية التى تزعم لنفسها
الالتزام بالصدق فى نتائجها وبعدها عن الخيال والتخمين والظن ، واعتمادها
كلية على الادراك الحسى والتجربة ، فتتصرف الى كل ما هو ملموس ومحدد
ومحسوس ومقيد ، وكل ما له طول وعرض وعمق وكل شيء ••

لقد أتضح من عرضنا ابتعاد هذا المصطلح عن العدل الذى هو قوام
الشيء ، والذى بدونه لا يستقيم شيء ولا يعتدل فكر ولا يتحرى صدق
أن مصطلح الاستقامة كبديل للموضوعية أفضل ما يكون نظرا وعملا ،
أذ أنه يعبر عن الوسط العدل الذى هو الخير الفاضل •

والاستقامة بعد عن الظلم والجور والسقوط والانحراف والغفلة فكل
استقامة إقامة للعدل والموازنة والتسوية والاستقرار والمساواة ، سواء كان

ذلك بالمعنى الحسى كالمساواة بين النظيرين أو العدلين ، أو بالمعنى المعنوى الذى ينصرف الى معنى الصراط المستقيم تصديقا لقوله تعالى :

« وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم »

(الانعام : ١٥٣)

ان الاستقامة هى العنصر الاساسى فى المنهج العلمى الموصل الى أهدافنا العلمية ، اذ يتعذر أن يبلغ الباحث أو العالم غايته دون أن تكون الاستقامة رائدة فى البحث والتفحص والتحري والدراسة والتأمل ، أو دون استقامة نفسه وابتعادها عن الاهواء :

« أستقم كما أمرت »

« فاستقيموا اليه »

(فصلت : ٦)

والاستقامة هنا بلوغ غاية محددة هى قوام الامر خلال طريق هو أقوم الطرق بل هو الطريق الوحيد الموصل الى الغاية .. يقول تعالى :

« ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم »

(آل عمران : ١٠١)

« ولو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا »

(الجن : ١٦)

والاستقامة عامة فى كل شئ ، فى العلم والنفس والحكم على الاشياء والافعال والاعمال كما أنها ثمرة للعدل والتسوية والقسط .. وتستهدف الاستقامة الصواب والصدق والحق ، وتبتعد عن الاسراف

والغلو وتنبذ التقدير والشح :

« وأوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم »

(الاسراء : ٣٥)

« هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم »

(النحل : ٧٦)

والقويم المعتدل ، والامة القيمة المعتدلة ، وقوام الانسان قائمه وحسن طوله :

« وذلك دين القيمة »

(البينة : ٥)

« ولم يجعل له عوجا قيما »

(الكهف : ٢)

ومن الاستقامة القوامه ، واذا اريد قيام الشيء وجب عدله أى أقامته على وجه الاستقامة ، كذلك بالنسبة للطريق سواء كان حسيا أو معنويا ، فاذا استقام فقد أصبح سويا و اعتدل الى الهدف وكان موصلا الى الغاية .

« أفمن يمشى مكبا على وجه أهدى من أمشى سويا على صراط مستقيم »

(الملك : ٢٢)

ولقد ورد لفظ الانسانية فى القرآن الكريم بالمعنيين الحسى والمعنوى ، كما أرشد تعالى عن نفسه أن طريقه هو الصراط المستقيم :

« وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه »

(الانعام : ١٥)

« ان ربي على صراط مستقيم »

(هود : ٥٦)

ونخلص من كل ذلك الى أن مصطلح الاستقامة هو النجم الرائد نحو منهج علمي أسلاهي ، اذ الاستقامة تنير الدجى ، وتبعد عن التشسك والغموض وتهدي الرشده وتسمو عن الحدود الموضوعية ، وترتفع لتشمل الاشياء الحسية والامور المعنوية وتصلح لكل زمان ومكان ، دون تناقضات سواء طبقت في مجال العلوم الفيزيائية والكيميائية أو في مجالات الدراسات النفسية الانسانية .

الفصل الخامس

كظم الغيظ لا الكبست

٥ — كظم الغيظ لا الكبت

أعطى فرويد مفهوما جديدا للشخصية غير المفهوم الذى كان سائدا قبله اذ اعتبر الشخصية مجموع ما لدى الكائن من السمات ، أى مجموع حسابى ناتج من عمليات حسابية مجردة •

فقال (١) : أن الشخصية عبارة عن تفاعل متبادل بين حاجات الفرد الداخلية « الغرائز » وبين العالم الخارجى « الموضوعات » • ومعنى ذلك اشتراك عوامل متعددة فى بناء الشخصية ، تنمو من تفاعلات متبادلة بين البيئة الاجتماعية والتكوين الوراثى • لقد ركز فرويد على الغرائز واعتبرها الاساس الاول الذى بنى عليه نظريته ، أما البيئة فحدد دورها فى تكوين الشخصية ، بل وحصره فى إمكانية أشباع الغرائز ، وتلبية حاجات الفرد أو أحباطها •

ويلخص فرويد الاوضاع الحضارية ، والبيئة تفرضان قيودا وقيما على شخصية الطفل ••• ومن ثم تتنازع هذه القيم والقيود مع الحاجات والمطالب الغريزية التى تريد أشباعا فيحدث صراعا بين قيود البيئة ••• وبين الرغبات الغريزية ••• الامر الذى يتحتم معه التلويح بالعقوبات من جانب البيئة وذلك بتهديد الغرائز فى صور متعددة أقصاها الحرمان من الحب •

ومن حصيلة هذا الصراع — فى رأى فرويد (٢) — تكوين شخصية

(١) د. صبرى جرجى — التراث اليهودى الصهيونى والفكر الفرويدى ص ٢٤٣ — ٢٤٥ •

(٢) د. سيجموند فرويد — الموجز فى التحليل النفسى ص ١٤ — ٦٥ ترجمة د. سامى محمود •

الفرد — سماتها وخصائصها — في الخمس سنوات الاولى من حياة الطفل ،
ومهما يكتسب الفرد من خبرات في المراحل المختلفة من حياته ، فإن شخصيته
لا تتأثر كثيرا فلا يحدث تغييرا عميقا في معالم الشخصية ، بمعنى أن
ما يحدث بعد ذلك إنما هو طلاء وزخرفة لبناء شامخ استقامت جذرائه ،
أى أن كل إضافة جديدة إنما هي داخل الإطار العام للشخصية التى سبق
تكوينها في السنوات الخمس الاولى •

ومن ناحية أخرى تأثر فرويد بالمذاهب التى سادت القرن ١٩
واستعار آراءها وهى تزعم أنه لا توجد أى قوة عاقلة داخل الكائن ، غير
القوى الطبيعية الكيميائية ، وهذه القوى ترد الى قوتين : الجذب ...
والدفع •

وخلاصة ما تستهدف اليه هذه المدارس •• أن عالمي الكائنات النباتية
والحيوانية أسرة واحدة ، وأن أختلف مظاهرها •

والنتيجة الحتمية لهذا الرأي إنما تكمن في اعتبار عملية التطور
للكائنات عملية دينامية وليس هناك من خارجها محركات عليا ، أى أنكار تام
للجواهر والارواح والتنظيم والتخطيط من أعلى ، بل ليس هناك اله يؤثر
في هذا العالم (١) •

وهذه الفكرة المستعارة عمل على تلفيقها في مذهبه لتفسير السلوك
الانسانى ، ليخرج لنا نظرية تدعى أنه يمكن اعتبار ما هو غير معقولا ، بما

(١) سبق الى القول بهذا الراى ابيقور الفيلسوف اليونانى القديم صاحب
مذهب اللذة الذى قال : ان الالهة لا يهتمون بالبشر واثم مشغولون عنا ...
راجع لمزيد من الايضاح الاستاذ يوسف كرم — تاريخ الفلسفة اليونانية •

أسماء بالجمعية النفسية ، ومؤدى هذه النظرية أن كل مظاهر السلوك التي تبدو غريبة .. وغير مفهومة هي في واقع الأمر نتيجة منطقية لأسباب سابقة ارتبطت بها وأدت إليها ، فمثلا الاعراض المرضية كفقد ذاكرة أو عشرات اللسان إنما ترجع الى أسباب متصلة بالجانب اللاشعوري في الانسان .

واللاشعوري (٢) . الذى تناوله فرويد وربطه بالجمعية النفسية ، لم يكن أول من أكتشفه ذلك أننا نجد أحبار اليهود في التراث الصهيونى قد عالجوا موضوع اللاشعور الذى يعد ضربة موجعة لعقل الانسان و ارادته ، اذ أن الانسان عند فرويد مدفوع لا محالة بقوى لا شعورية وبذلك أطاح فرويد بالارادة والاختيار والعقل .. واستبدل بهم اللا شعور ... الذى يراه قمة الدوافع والرغبات والغرائز الحيوانية ...

لقد جعل اللاشعور مستودع المكبوتات من أنفعالات وحاجيات ، وجمع فيه ما يعرف وما لا يعرف ، وأرجع اليه ما يفعله الانسان ... وما لا يفعله ، فهو مستودع أحوال .. ومخزن أفكار .. ومحل يحوى من الابهرة الى الصاروخ .. كل شيء في اللاشعور .. وكل شيء من اللاشعور ولا شيء خارجه ..

وكان الانسان كتاب تعرف موضوعاته بقرائتها ، أو أطار سيارة يبلى بعد استخدامه .. ألف كيلسو ، أو كان الانسان عبد طفولته .. لا يستطيع عنها عتقا أو أنه أسير لشعوره .. لا يقدر عنه تحررا !!

لقد جعل الشعور بالاثم والخطيئة ، لاشعوريا أيضا .. بلا علم

(٢) هناك نظريات جديدة تفكر الجانب اللاشعوري — راجع ايزنك — الحقيقة والوهم — ترجمة باشراف د. يوسف مراد .

الانسان .. وبلا ارادة ... وبلا اختيار ... أى مفروض على لاشعور
الانسان .

ولقد خلط فرويد بين جبلات النفس ، وبين ما أودعه الله فى الانسان
من مواهب ولطائف شريفة .. كالعقل .. والقلب .. والروح ، فهبط
بالانسانية الى أسفل سافلين .. وقد خلقها الله فى أحسن تقويم .
جعل الغرائز والشهوات .. مصيره الابدى .. وغايته .. اراد ...
أو لم يرد ... حتى أن ارتفع عنها ، وتساهى فما ذلك الا ، برهان
يخفى ذاتيته ، ويحتال به لاشباع غرائزه المتوحشة ، ونسى القوة الربانية
التي وهبها الله للانسان من خير .. ومن روع .. وتقوى ، من ضمير
وعقل

فلا وسط ولا اعتدال عند فرويد وانما انقياد أعمى للغرائز وارجاع
أعور للشهوات ، ودفع .. وجذب من آلة صماء يفسر بها قوانين العلة
والمعلول ، ولا تفسير خارج عنها .. ولا قوة عليا تستمد منها حركتها ،
وأما سبب ومسبب .

ولكننا نتساءل ... من خلق السبب والمسبب ؟ ... بل ... من
خلق العلة والمعلول فى هذا الانسان الناحل على كل شىء من داخله ؟ ...
لقد رد فرويد الشخصية الانسانية المتعددة الجوانب ، والتي تحمل
حد الخير وحد الشر ، والحق والباطل ، الايمان والكفر والسمو الى
الكملات الاخلاقية ، والسقوط الى البهيمية .

رد فرويد حقيقة الانسان الى قوى غريزية غامضة .. تدفعه الى
سلوك غير متبصر .. وأعمال قسرية غير واعية .. فحبس عقله وجعل

حيوانا أعجميا •• تقوده ضغوط البيئة في العمل والسلوك والحياة •
فالذي تقبله البيئة يسلكه •• والذي ترفضه البيئة يكبته •• أى صورة
مشوهة هذه للانسان ؟ ••• ألم يرفعه الله !! ألم يصورة على صورته (١) .
ألم يقل تعالى :

« لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم »

(التين : ٤)

ثم أن فرويد يدعى أنه يمكن تفسير أمراض وتصرفات الانسان
الحاضر ، بدون شيء خارجي •• أى أن الانسان يحمه في ذاته علل ومطلوباته ،
وأسباب مسبباته ••• والمطلوب الرجوع الى السجل لنفثته ونقرأ ، فنعرف
سبب ما يحدث له ، وما يحدث ليس غريبا ولا غامضا ••• لاننا نكشفه
بمجرد أن نرجع للماضى لفرد وبالاخص ••••• لطفولته ••••• وبالتحديد
••••• للسنوات الخمس الاولى •

لا داعى أذن للتوبة •• لان هناك حياة نفسية حتمية ••• ولا داعى
للندم فهذا الانسان تحركه دوافع وحاجات قسرية ••• وأن الخطيئة
والاثم لا يفعلهما الانسان بإرادته •• فالانسان مغلوب على أمره •••
وهذا الرأي مرفوض في جميع الشرائع بل مرفوض بالفطرة الحسنة •••
« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها »

(الشمس : ٧)

« وهديناه النجدين »

(البلد : ١٠)

(١) خلق الله آدم على صورته حديث شريف عن ابي هريرة وأحمد في

أى طريق الخير وطريق الشر ... وأنه قادر على أن يختار بين :

« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه »

(الكهف : ٢٨)

وبين :

« من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين »

(يوسف : ٩٠)

اذن الانسان قادر على الاختيار ، بل قادر على الصبر وكظم الغيظ على خياع المحبوب وتحمل المكروه ، وذلك بالعزم ومخالفة النفس ورياضتها وسياستها ... فالصابر حابس لنفسه عما تتازع اليه من الشهوات .. وما تشكو من المستكرهات :

« ستجدنى أن شاء الله صابرا »

(الكهف : ٦٩)

والصبر يأمر به العقل ... والعقل موهبة أودعها الله الانسان ، وليس بصحيح ما يدعيه فرويد بأن الكبت لا دخل للعقل فيه ، وبأنه عملية لا شعورية ليس بصحيح هذا الرأى ، اذ أننا قاضلنا بين فوائد الصبر ، وما يتبعه من الخير عاجلا أو آجلا ... ظهرت حينئذ فضائل العقل وخساسة الهوى ..

والذى يصبر ويكظم غيظه ، قادر أن يغضب وأن يثور وأن يؤذى ، لانه فى موقف اختيار ... الا أنه يختار الافضل والاحسن والابقى .
وذلك وارد فى قوله تعالى :

« والكاظمين الغيظ .. والعافين عن الناس ، والله يحب المحسنين »

(آل عمران : ١٣٤)

لقد كبت سيدنا يعقوب — عليه السلام — ألمه ، وكظم غيظه ، وكتم حزنه ، عندما أخبر كذبا بأن أبنه يوسف — عليه السلام — قد أكله الذئب ، فورد قوله تعالى عنه :

« وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم »

(يوسف : ٨٤)

ولقد صبر يعقوب — عليه السلام — وتحمل مفارقة أبنه له ، وحبس نفسه عن الشكوى لغير الله لانه آمل في الله ، وان ذلك اختبار ، وامتحان من الله تعالى بقوله :

« ألم أقل لكم أنى أعلم من الله ما لا تعلمون »

(يوسف : ٩٦)

وكانت ثمرة الصبر أن جمع الله بينه وبين يوسف في لقاء كريم ، وأرشد بصيرا :

« فلما جاء البشير ألقاه على وجهه ، فارتد بصيرا ، قال ألم أقل لكم أنى أعلم من الله ما لا تعلمون »

(يوسف : ٩٦)

فالإنسان المؤمن يكظم غيظه ، ويصبر لله في سبيل الله ، ومن الله وعن

الله ..

« وأصبر حتى يحكم الله »

(يونس : ١٠٩)

كما يتحمل الالم وهو واع به ، آهل في الله ، عالم بصبره ، والا كيف يصبر... وذلك في الله تعالى :

« وكيف تصبر على ما لم تحط بل خبرا »

(الكهف : ٦٨)

والصبر موقف علم وحال وعمل وجهاد للنفس ، ومخالفة لاهوائها ، وليس موقفا مرضيا أو عصبيا ، وانما هو موقف يدل على الصحة النفسية ، والقدرة على تحمل الابتلاءات... والاختبارات والامتحانات...

« فصبر جميل »

(يوسف : ٨٣)

وعكس الصبر الجزع والقلق والخوف والهلع ، وذلك وارد في قوله تعالى عن الصابرين :

« والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس »

(البقرة : ١٧٧)

أى الصابرون في جميع الاحوال دون اعتراض أو تمرد أو رفض... « انا وجدناه صابرا نعم العبد انه أواب »

(ص : ٤٤)

« ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين »

(الانفال : ٦٥)

والمكبوت غير الصابر ، لان المكبوت كما يتصوره — فرويد — مريضاً

جزعا ، يحيا في عالم من الاوهام ، لاتتحمل أعصابه شيئا ، كأنه آلة مشدودة
... تكاد تنقطع أوتارها ...

أما الصابر فهو قوى .. آمل في الله ، لانه صاحب عقيدة ، مؤمن بها
أيمانا لا ريب فيه ... والصابر يغلب مائة أو عشرة أثنين على الأقل غير
صابرين •

والصبر ابتلاء من الله ، وليس ناتجا عن ضغوط بيئية قسرية كما يدعى
فرويد إنما هو أمتحان للفرد لمعرفة قدرته للتحمل في الله ...
« ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين »

(محمد : ٣١)

ولا يشعر بحقد أو حسد ... والصابر رجاء في وعد الله ، فلا يطلب الصابر
لذة حسية أو شهوة ابرة ، إنما آمل على الدوام في فضل الله .. ونعم
الله .. وعطايا الله :
« ان الله مع الصابرين »

(البقرة : ١٥٣)

ليس هناك بين الصابر وبين ربه حجاب ، فهو أنس الله ، آمن بما
يهدم الله من سكينه وطمأنينة •
« وما صبرك الا بالله »

(النحل : ١٢٧ :)

فالصبر ليس موقفا سلبي ، والصابر ليس مغلوبا على أمره ، وإنما
صاحب موقف إيجابي فيه سمو عن الاحداث ، وارتفاع عن الغرائز ، ورضا
بالقضاء ، وليس هو موقف المرتعب ، وإنما موقف المطمئن ، هو سكينه ليس
فيه عجلة ، ولا حركة وإنما موقف علم أو معرفة إيمانية ، أساسها الحكم

الراجح .. والعقل السليم .. الذى يهدف الى الاستقامة ، والاستقامة
هنا .. الوسط العدل . الذى هو العمل الصالح ... والقسط والاقتصاد
والاعتدال ...

أما الغفلة فهي حركة فيها ضعف ، والضعف اضطراب وقلق فيعمى
الانسان عن الحق ، ويختلط الصالح بالطالح ، فتسير الانسان غرائز ،
مادام العقل غافلا ..

أما الصابر .. فهو كمرآة تتلألأ عليها المنوار .. تتلقى الحقائق
في انتظار فرج الله .. ورحمة الله ...

« أنه من يتق ويصبر ، فان الله لا يضيع أجر المحسنين »

(يوسف : ٩٠)

وفي تصورنا ان الانسان ليس مستودعا للشهوات والرغبات
والحاجات الغريزية فحسب ، كما يدعى فرويد وتلامذته .. وإنما اذا كان
الله قد أودع في جبلة الانسان بعض الشهوات والآفات والعيوب ، فانه
أيضا وهبه عقلا راشدا ، وقلبا واعيا ، وروحا من لدنه تعالى
... فاذا وقع الانسان في الاثم ... فعليه أن يعادر الى التوبة .
والتوبة ندم ، والندم علم إيجابى لان فيه مخالفة لاهواء النفس ،
واختيار للوسط العدل ، ورياضة أساسها العزم بل سياسة .. ورعاية ..
ومحاسبة (١) .. ومراقبة تستهدف رجوع النفس الى الاعتدال والتوازن .
فالندم توبة ، لانه رجوع الى الحق ، وبعد عن الاثم والعدوان بل عن
الجهل والجهالة .. تصديقا لقوله تعالى :

(١) الامام ابو عبد الرحمن السلمى — طبقات الصوفية — ٦٥ ، ٦٦ .

« أنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة »

(النساء : ١٧)

أما الذى يعمل لسوء .. وهو يعلم الحق ، فهو المنافق والمرائى ،
والكاذب والمخادع والمرجف ، والفاسق ، والكافر .. وجميعهم أصحاب
قلوب مريضة .. وعقول حمقى .. ونفوس فاجرة

ليس اذن — كما يدعى فرويد — الانسان مغلوب على أمره .. وأن
الحتمية النفسية (١) هى ميراث مفروض .. وقدر محتوم ، لا يستطيع
الانسن منه خلاصا ... أنما واقع الامر ، أن الطريق واضح جلى ..
والانسان عليه أن يختار .. أما طريق الحق ، أو طريق الباطل :

« وأسروا قولكم أو أجهروا به ، أنه عليم بذات الصدور »

(الملك : ١٣)

فالباطن والظاهر .. والشعور واللاشعور .. كله بعلم الله ، وفضل

الله .. ومنه الله ..

والانسان مطالب بأن يتقى .. ويصبر .. وأن يهجر فسقه ، وهوى
نفسه ، وأن يصدق ظاهره مع باطنه ، فإذا تم له ذلك وهداه الله الى الرشيد
.. فلا أمراض نفسية ولا عصاب .. ولا مذلة .. ولا مسكنة لغير الله ، أنما
قلب سليم .. وعقل سليم ، أما الفاسق .. فهو مخادع ، يكذب ويرائى
لمرض فى قلبه :

(١) ك. هوك . لندزى — نظريات الشخصية ص ٢٩—٣٤ ترجمة د. أحمد

فرج — مراجعة د. مليكة .

« يا أيها الذين آمنوا أن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة : فتصبحوا على ما فعلتم نادمين »

(الحجرات : ٦)

وهذا الفاسق قد اختار الظلمة لنفسه طريقا مسدودا ، فوقع في الامراض والعلل بنفسه •• لجهله وفساد أختياره •• وحمق عقله •• ومرض قلبه ، فغفل عن الحق • واتبع الهوى :

« ولا تتبع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه »

(الكهف : ٢٨)

« ومن أعرض عن ذكرى ، فإن له معيشة ضنكا »

(طه : ١٢٤)

« وإذا ذكر الله وحده أشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون »

(الزمر : ٤٥)

« أنما يتذكر أولى الالباب »

(الرعد : ١٩)

ونحن لا يمكن أن نتفق مع منطق فرويد ، في أن العصابين هم حملة مشاعل الحرية والحضارة ، بل على العكس ، هم حملة الظلمة والخوف والرعب والفرع ، وإذا كانوا كما يدعى ، بركانا يغلى من الداخل ، ومستودعا للمتناقضات والنكوبات التي لا تستطيع نفاذا على سطح الشعور •

فإن العصاب ليس تعبيرا اذن عن نفس القوى التي أدت الى

أسمى أمانى جنسنا ، وانما على العكس من ذلك تماما ، يمثل العصاب أنواعا من الامراض .. وكل من فى قلبه مرض ، وكل من يشبع الفاحشة والاضطراب فى الناس .. تصديقا لقوله تعالى :

« ولئن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ، والمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا » معلونين أيننا ثقفوا .. (الاحزاب : ٦٠ ، ٦١)

والمرجفون كالمنافقين .. توعدهم الله تعالى بالرجفة .. وهى الاضطراب الشديد .. والقلق والفتنة .. هؤلاء عقابهم من الله شديد ، وذلك وارد فى قوله تعالى عن هؤلاء المنافقين ، الذين فسقوا وخانوا عهده بعد ما بلغوا برسالته ونصحهم النبى صالح عليه السلام :

« فأخذتم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين ، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين » (الاعراف : ٧٨ ، ٧٩)

لذلك فائنا نرى أن الامراض النفسية العصابية التى يذكرها فرويد ، انما تنطبق على مريض القلب ، الذى لا ايمان له ، المتهالك على هوى نفسه ، والذى عبدها ، وسجد لها ، .. وأما المؤمن بالله فلا يصاب بهذه الامراض ... لانه يعرف طريقه ويتجه الى خالقه بكلية ، ويخالف حظوظ نفسه وأهواءها .. وباطنه وظاهره سواء .. فهو صادق فى سره وعلايته ، لان الله سبحانه وتعالى يطمئن قلبه ، وذلك تصديقا لقوله تعالى :

« قال لا تخافا انى معكما اسمع وأرى »

(طه : ٤٦)

أما الفاسق فهو المذكور في الآية الكريمة :

« أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم »

(محمد : ١٦)

« أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم »

(محمد : ٢٣)

« صم بكم عمى فهم لا يرجعون »

(البقرة : ١٨)

إذا كان في زعم فرويد أن هناك في منطقة اللاشعور تناقضات وخط بين قوى غريزية جنسية متصارعة .. فأننا نرى أن ذلك فرض لا أساس له من الصحة ، إنما هناك قلب مريض ، فيكون باطن الإنسان مريضا .. وباطن سليم ، فيكون باطن الإنسان سليما ، مصداقا لقوله تعالى في ذلك :

« ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه »

(الأحزاب : ٤)

فليس هناك اذن .. تناقضات في قلب الإنسان .. وضمير الإنسان وليس هناك ميراث لا شعوري يجهله الإنسان ، إنما كل ما يعلمه الإنسان مسئول عنه ... وكل ما يجهله مرفوع عنه حسابا ... ولا يمكن أن يحمل الحق تعالى أنسان أوزارا أو أعزاز هو غير مسئول عنها ...

ولذلك كان الخطاب من الله — سبحانه وتعالى — دائما للذين كذبوا

بآيات الله ، والذين صدقوا آياته ، فيقول تعالى :

« والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات »

(الانعام : ٣٩)

« أفأنت تسمع الصم أو تهدى العمى »

(الزخرف : ٤)

والله ينذر قبل أن يحاسب ، ويعلم قبل أن يعاقب ، ويعرف قبل أن

يسأل :

« فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون »

الله سبحانه وتعالى أذن •• يعلم عبده بالطريق الواجب الاتباع :

(الاسراء : ٣٦)

« ان السمع والبصر والفؤاد » كل أولئك كان عنه مسئولا »

(الحديد : ٢٦)

والقول بأن الانسان مغلوب على أمره قول مرفوض ، ذلك أن الله قد

أنذر العباد منذ الخلقة الاولى ••• وأخذ عليهم ميثاقا غليظا ••• ولكن

بعضهم نقضوا العهد •

« نسوا الله فنسيهم أن المنافقين هم الفاسقون »

(التوبة : ٦٧)

والمشرك بالله في غفلة ، وهذه الغفلة يظن كذبا أنها مؤدية لخيره

وسعادته ••• والشيطان يحسن له سوء عمله ، ويوسوس له ، فينقاد الى

غروزه :

« قال فبعزتك لاغوينهم أجمعين ، الا عبادك منهم المخلصين »

(ص : ٨٢ ، ٨٣)

« فطال عليهم الامل فقسست قلوبهم وكثير منهم فاسقون »

(الحديد : ١٦)

والمنافق فاسق ، مريض القلب ، يخادع الله ، ويستظهر الطاعات وقلبه
خال من الصفاء والصدق :

« ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم »

(النساء : ١٤٢)

بل أن قلبه كاذب •• كذوب :

« والله يشهد أن المنافقين لكاذبون »

(المنافقون : ١)

« وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما »

(النساء : ١٣٨)

والمنافق والكاذب والفاسق يعلمون الحق •• ومع ذلك يحرفون الكلام
عن مواضعه ليخادعون ••••• ولسان حالهم يكشف عن باطنهم :
« ويقولون سمعنا وعصينا »

(النساء : ٤٦)

ومثل الفاسق كالذى بينى فى ملك غيره ، ويجوز عليه ، ويدعى أن
ذلك حقه ، فذلك استبداد منه وظلم •• وغواية وهوى للتسلط •• والتجبر ،
والتكبر ، وكذلك المنافقون تحكمهم كالفاسقين :
« أن المنافقين هم الفاسقون »

(التوبة : ٦٧)

والمنافقين يتظاهرون باستقامة إلا أن قلوبهم — مريضة —
« الذين فى قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشى عليه من الموت »

(محمد : ٢٠)

« يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم »

(التوبة : ٦٤)

فليس هناك اذن موقف لا أدريه ، وإنما موقف أيمانى .. وموقف
أنحرافى ، فالمنافقون ... قلوبهم مشحونة بالحق والكراهية :

« رضوا بأن يكونوا مع الخوالب وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون »

(التوبة : ٩٣)

« يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم »

(الفتح : ١١)

« قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم »

(المائدة : ٤١)

فاذا ادعى أصحاب علم النفس الحديث .. بعد ذلك أن المريض

العصابى مغلوب على أمره ، فهذا فرض غير مقبول نظرا وعملا •

الفصل السادس

الدفع لا المراعات

٦ — الدفع لا الصراعات

يؤكد كثير من الفلاسفة والعلميين على لفظ الصراع الانساني حتى أنه شاع استخدامه في مجالات العلوم الحياتية المختلفة ، خاصة ما يتعلق بالاخلاق والاجتماع والسياسة والنفس . ويعرف « فرويد » الصراع ^(١) بأنه فقدان الشخص الثقة في قدرته على رفع التناقضات بين القصور المؤلم وبين النفس ، مما ينشأ عنه صراع يؤدي في النهاية الى محاولة استبعاد هذا القصور المؤلم كلية . ولما كانت هذه المحاولة يائسة ، فان الشخص يجهد نفسه في تحقيق هذه الغاية بصورة تقريبية ، فيسعى لحل هذا الصراع بطرق تحويلية واسقاطية يستهدف منها أسقاط المضمون المؤلم على العالم الخارجى أو الغير . . .

ولقد شاع استخدام تعبير الصراع النفسى الصراع الاساسى في مجال علم النفس وفي مجال علم الاجتماع شاع تعبير الصراع التطبيقي والبيئي والاجتماعى كما انسحب الصراع الى الاخلاق والسياسة أيضا كتعبير عن التناقضات بين المتطلبات الذاتية للموضوعات الخارجية ، وبين الحوائل أو الموانع أو العوائق التى تحول دون تحقيقها فى الواقع . . . ويقسم بعض علماء النفس ألوان الصراع المختلفة الى ^(٢) :

- ١ — صراع بين مغريات الطفولة ومغريات الرجولة .
- ٢ — صراع بين شعور المراهق بذاته وشعوره الشديدا بالجماعة .

(١) د. عزت راجح — الامراض النفسية والعقلية — دار المعارف ص ١٨١ ، ١٨٢ .

(٢) راجع سينجهوند فرويد ، الموجز فى التحليل النفسى ترجمة د. سامى محمود . . .

- ٣ — صراع بين طموحه الزائد ، وميله الى الاعتراف بعجزه .
- ٤ — صراع بين الميل المتيقظ وبين تقاليد المجتمع أو بينه وبين ضميره
- ٥ — صراع ديني بين ما تعلمه من شعائر وبين ما يصوره له تفكيره
الجديد .

- ٦ — صراع عائلي بين ميله الى التحرر وبين سلطة الاسرة .
 - ٧ — صراع ثقافي بين جيله والجيل الماضي .
 - ٨ — صراع بين الواقع ومثالية الشباب (١) .
- ويقوم الفيلسوف هيجل صرح مذهب الجدلي من افتراض وجود
صراع بين نقيضين في البناء الاجتماعي والاخلاقي والنفسي .
- وقد استفاد هيجل — مما لا شك فيه — من نظرية أفلاطون التي
فجواها وجود صراع بين القوى الغضبية والشهوية من جهة ، وبين القوى
العاقلة من جهة أخرى ، ولقد عمم أفلاطون هذا الصراع لجعله ينسحب
على المجتمع أيضا ، لذلك فانه عندما تخيل مدينته المثالية قسم الناس فيها
الى اقسام ثلاثة ، جعل الفلاسفة الذين يمثلون القوة العاقلة الحكام ،
ثم يليهم العسكر الذين يمثلون القوة الغضبية ، أما العامة أو الشعب فانهم
يمثلون القوة الشهوانية (٢) .

وكما استفاد هيجل من نظرية أفلاطون ، استفاد ماركس من نظريتهما
معا ، ولقد حول — في مذهب المادى الجدلي — فكرة الصراع النفسى الى
صراع طبقي وافترض وجود تنازع بين الطبقات الاجتماعية ، وزعم أن كل

(١) د. عزت راجح — أصول علم النفس ١٩٥٧ ص ٢٧٧ .

(٢) راجع يوسف كرم — الفلسفة اليونانية أفلاطون .

مجتمع يحوى نوعا من الصراع بين الاقوياء والضعفاء ، أو بين الاغنياء والفقراء وأن هذا الصراع هو السبب المباشر لشقاء الانسان .. ولا يمكن أن ينمحي الا باذابة الطبقة حتى يسود العالم المحبة والوئام ..
ويؤكد أصحاب مدرسة الشخصية « وعلى رأسهم « فرويد » على الصراع النفسى ^(٣) ، باعتباره المكون الاساسى لبناء شخصية الفرد ، فضلا عن أنه المعبر عن فلسفة الانسان الحياتية التى تقوم فى نظرهم على أساس من التناقض بين الحياة والموت لذلك فانهم يرون أن السلوك ينازعه مواقف ثلاثة :

١ — موقف دفع بين الناس ..

٢ — موقف دفع بعيد عن الناس ..

٣ — موقف دفع الشخص نحو الناس ..

وهذه المواقف المتناقضة الثلاثة تعبر عن الصراع الاساسى فى الشخصية الذى يخوف الشخص من فقدان ذاته وانقسامها ، فيبذل جهدا أساسيا للوصول الى حل لها ، ومع أنه غالبا ما ينجح فى إيجاد نوع من التوازن المصطنع الا أنه لا يلبث أن يجد صراعات جديدة تنشأ دائما •
الامر الذى يحتاج معه الى معالجات جديدة لازالتها ..
وكما سبق القول فان « فرويد » يعتقد أن هناك صراع أنسانى أساسى بين غريزتى الحياة والموت ، وهو نزاع يراه شاملا عاما غير قابل للحل فى النهاية ..

(٣) باتريك ملاهى — عقدة اوديب — ترجمة جميل سعيد مراجعة أحمد زروى ص : ٢٦٥ — ٢٦٧ .

ومعنى ذلك أن الصراع حتمى ، وأن الانسان مجبر بحتمية نفسية — كما يرى هورفى (١) لحل هذا الصراع سواء بالطرق التعديلية أو المواقف التحويلية بالتوبة ينقل الانسان من حالة الرجفة والفوضى النفسية والفساد الباطنى الى حال الامن والسكينة والطمأنينة — وهذا التغير ليس نتيجة صراع قد تم ، إنما ذلك ناتج من اتخاذ النفس طريق الاستقامة سبيلا لها وغاية وهدفا ورقض طريق الهوى . عن ارادة واختيار بعد ما علت أن ما وقعت فيه من الائم كان جهلا منها :

« إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب »
(النساء : ١٧)

وليست التوبة مشروطة على الله ، إنما ذلك من فضل الله ورحمته وهداه ، فالواضح من النظرية الاسلامية أن هناك شر وخير ، وعمل صالح وعمل طالح ، وأن ذلك فعلا له وجود واقعى ، اذ تلهم النفس بغواية الشيطان ، كما تلهم بتقوى الله . تصديقا لقوله تعالى :

« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها »

(الشمس : ٧)

« وهديناها للنجدين » (١)

(البلد : ١٠)

واكن لم يذكر تعالى فى آياته البيّنات أن هناك صراع حتمى — كما يدعى العلماء المحدثون — داخل النفس ، مجهول عليه الانسان . وأنه

(١) باتريك ملاهى — عقدة اوديب — ترجمة جميل سعيد مراجعة احمد زروى ص : ٢٦٥ — ٢٦٧ .
(١) أى بصرها بطريق الخير وطريق الشر .

يعيش حياته حاملا على كاهله مهمة تقويض هذا الصراع واسكانه ، والعدل على حله بثنتى الطرق والاساليب سواء المشروع منها وغير المشروع •
انما ذكر تعالى أن هناك دفع فى النفس ، ودفع بين الناس ، وهذا الدفع يمكن أن يكون استكانة وخضوع ومذلة ، كما جاء عن النساء فى حديث رسول الله ﷺ :

« انكن اذا جعتن دفعتن »

ومعنى دفعتن هنا الرضا بالدون من المعيشة ، وما ساء احتماله من الفقر (٢) وينسحب معنى الدفع أيضا الى صد العدوان والمجاهدة بالنفس والجهاد فى سبيل الله ، وتسليط الاشرار بعضهم على بعض حتى تعمس الارض ، ولولا وجود هذا الدفع فى النفس والخلق والمجتمع لفسدت الارض وما عليها من كنائس ومعابد ومساجد ، اذ أنه من سنة الله أن يوجد وأن ينتصر أخيرا الخير على الشر اذ يسخر تعالى عباده ليدافعوا طغيان الظالمين ، وينتصروا للحق المبين •

« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض »

(البقرة : ٢٥١)

« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع ويبيع

وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » (الحج : ٤٠)

فليس هناك اذن صراع بالمعنى العلمى الحديث داخل النفس ، وانما هناك دفع وهذا الدفع موقف اختياري من الانسان ، فالما يتصرف الى

الاستكانة والمزلة ، واما أن يكون عدوانا وتسلطا وتجبرا ، أن يكون جهادا وصبرا وصفحا وعفوا يقول تعالى :

« ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون »

(المؤمنون : ٩٦)

« ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم »

(فصلت : ٤)

فهناك دفع ودفع مقابل له ، وينصح تعالى أن يكون الدفع للمؤمن ردا لطيفا طيبا على الدفع للسيء ، وصفحا جميلا عن المعتدى ، وعفوا واحسانا . . . وهذا بطبيعة الحال يخجل العدو الذي نالك بالاساءة « فيصبح بين ليلة وعشاها صديقا حميما وأخا حبيبا لك » .

وليس معنى الدفع أن تسكت على الظالمين وتهادن المعتدين الكافرين ، كما يفعل المنافقون ، انما الدفع يستخدم للدلالة على الوسط العدل وانتهاج طريق الخير الفاضل ، فاذا كان الدفع أحيانا بالصفح الجميل ، والعمل الطيب ، فهو كذلك جهاد ضد الظلم والالحاد .

وقد وجه تعالى لومه الى المنافقين عندما تخاذلوا عن الدفع عن الدين ، أو دفع الظلم عن أنفسهم ، ورضوا بالمذلة والتبطل والخنوع ، وقد ورد هذا المعنى في قول عز من قائل :

« وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دافعوا ، قالوا لو نعلم قتالا

لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان » (آل عمران : ١٦٧)

الدفع هو المصطلح العلمي الصالح للاستخدام ، اذ أنه مرن بدرجة تسمح له بالانسحاب الى النفس والناس والمجتمع بحيث لا يحمل معنى

التناقض ، كما هو واضح في مصطلح الصراع الذى يظهر منه انتصار طرف بالقوة الجبرية وهدم طرف فى الصراع بشكل أو بآخر •• أما الدفع فيجوز أن يكون صفحا جميلا وقولا حسنا وكظما للغيظ فى سبيل تحقيق الوثام والمحبة والسلام •• كما أنه يجوز أن يكون دفعا عن الظلم ودفعا عن الحق، وجهادا فى سبيل اعلاء كلمة الله •

فالدفع موقف ارادى اختياري يحقق للانسان الغاية من خلقه ، اذ يحقق لصاحبه الامن والسلام والطمأنينة ، أما الصراع فإنه لا ينتهى الا بظلم النفس أو الاستكانة والتبطل والسلبية والوقوع لا محالة فى هاوية الخوف والفزع واليأس والقنوط •

وفى الدفع تنافس شريف وعمل بالاركان ، وطلب للغايات النبيلة ، والمعارف السامية ، ورد الامور كلها لله ، وثمرته العلاج والاصلاح ، وفى ذلك غليتنافس المتنافسون •

أما الصراع فهو بحث فى المنافع الذاتية ، والمصالح الشخصية ، وطلب للملذات الدنيوية ، وانبات للحقد والحسد ، وزرع للبغضاء والكراهية والعداوة ، وعبادة لغرور العقل ، وسجود للحس والمادة ، وثمرته الفساد والافساد والفوضى والضلال المبين •

فصل السابع

الحكام لا الفلاسفة

٧ - الحكماء لا الفلاسفة

يحلو الى البعض أن يزعم أن هناك حاجة ماسة في الوطن العربي بل
الامة الاسلامية الى الفلاسفة القادرين على حل مشاكلها ، واصلاح أمرها،
وجعلها تواكب الحضارة الغربية الحديثة .

الا أن حقيقة الامر اننا في أشد الحاجة التي القادة الملهمين بالحكمة
مصادقا لقوله تعالى :

« يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا »

(البقرة : ٢٦٩)

وهنا تريد أن نتساءل : أو ليست الفلسفة هي الحكمة . . والفلاسفة
هم الحكماء . . ؟ حقيقة الامر أن الفيلسوف غير الحكيم ، والفلسفة غير
الحكمة في المفهوم الاسلامي ولهذا يجب أن نفرق بين فيلسوف شهير أثر في
مجتمعه بالباطل ، وتأثر به الناس وبين حكيم أتخذ طريق الحق ولم يحد
عن السواء سبيلا .

واذا كان الفيلسوف ينبع رأيه من فكره الذاتي ، فانه يمكن القول أن
الفلاسفة ما داموا يستخدمون تفكيرهم الذاتي وقياساتهم العقلية المحدودة
فانهم واقعون لا محالة في الخطأ ، حيث يرون الحقائق من جانب واحد
دون الجوانب الاخرى لها ، ذلك لان الفلاسفة يعتمدون كليا على العقل
البشري ولما كان العقل البشري امكانياته محدودة ، فانه بالتالى لا يستطيع
أن يصدر حكما على الغيب ، وهو من الامور التي هي فوق حدوده .

من أجل هذا نرى أن الامة تحتاج للحكماء لا للفلاسفة ، اذ أن الحكيم
في النظرة الاسلامية يستمد علمه من الله تعالى ويعمل بأوامره وينهى عن

نواهيه ، ويؤدى حقوق الله عليه ، ومن هنا كان التوفيق حليفه ، والحق رائده • فهو لا يدعى لنفسه قدرة أو علما ، ولا حول ولا قوة ، ولا يزعم لنفسه ذكاء ولا عبقرية • ولا ابداعا ولا خلقا • • انما ينسب الحق والصواب الى الله والتقصير والفشل الى نفسه ، وبذلك يشرف قلب الحكيم دوما بالمعرفة المستمدة من الانوار الالهية •

وهنا نريد أن نتساءل ألا يصدق لفيلسوف أبدا ؟

حقيقة الامر أنه لو صدق الفيلسوف في عدة قضايا ، وخاصة تلك القضايا التى تتعلق بالخالق وأخطأ في قضية واحدة ، ما قلنا أنه صدق أبدا وما عد صادقا أبدا ذلك لان الفيلسوف يصل الى نوع من الانفصال بين الله والعالم ، مثلما حدث للمعلم الاول « أرسطو » الذى وقع في خطأ جسيم عندما قال أن الله دفع هذا العالم ثم تركه • • فإله عنده لا يهتم بالعالم الان (١) •

والذى أدى بأرسطو الى هذا الرأى أنه أعظم من أستخدم المنطق العقلى فى البحث عن الحقيقة فيما وراء الوجود الظاهرى دون أن يتعلق ذلك بالايمان القلبى فالفلاسفة جميعا يعبدون العقل الا النذر القليل ، ولذلك فان العقل يقودهم الى أن الله تعالى موجود ، ولكنهم لا يعرفون الله حق معرفته •

أو أن العقل يقودهم الى القول أن الله دفع هذا العالم ثم تركه ،

(١) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ص ١٧٧ •

ويجهلون أعظم حقيقة وهي أن الله تعالى المهيمن على كل شيء ، بيده ملكوت
السموات والارض العلم القدير ..

وهنا نجد سؤال يطرح نفسه كيف يقر الفلاسفة أن الله تعالى موجود ،
ولكنهم لا يعرفون حق معرفته ؟

يمكن لنا الاجابة على هذا السؤال من خلال تلك المقابلة التي تمت بين
الفيلسوف الاندلسي ابن رشد ، وبين الشيخ الاكبر محي الدين بن عربي .
وفي هذه المقابلة كان هذا الحوار ، سأل ابن رشد : هل وجدتم الامر في
الكشف والفيض ما أعطاه النظر ؟ ويرد ابن عربي في ثقة : نعم .. ولا ..
وبين نعم ولا .. مثلما بين المؤمن والكافر أو قال : بين نعم ولا تطير
الارواح ...

ذلك لان العقل قد يهدي الى الحق ويدرك ويلبس اسرار الكون
وعجائبه واياته ، بل يعرف حد الصحة وحد المرض ، وحد الصواب وحد
الخطأ ، لكن العقل الانساني يعجز مع ذلك ، ومع وصوله الى قمة الفهم
والتمييز بين الخير والشر في ادراك حقائق الاشياء فينحدر وينزل ويضل
ويقع في المتشابهات .

معنى ذلك أن العقل محدود في قوالبه له حدود في معارفه لو تعداها
لوقع في الشطط ، وسقط في برائن الضلال وجنح عن الحق والصواب ،
فالعقل يعرف أن الله موجود ، وهذه اجابة الشيخ الاكبر بنعم ، ولكن هذا
العقل نفسه لا يستطيع أن يعرف كنه الله أو أصول الاشياء ، وهنا الاجابة
بـ لا .

فاذا استخدم الانسان عقله محاولا أن يعرف أصول الاشياء وحقائق

الوقائع ضل وهو كما حدث لكل الفلاسفة الذين أغتروا بعقولهم فوقعوا في الضلال المبين •

أما الحكماء الذين عرفوا قدر أنفسهم ، ففرقوا بين مقام العبودية ومقام الربوبية ، وأظهروا ضعف الانسان وحاجته الى الهدى الرحمان ، العون الالهى ، والتفضل الربانى والتى بدونها يضل الانسان ويشقى •

من هنا نصل الى ان الفرق بين الفيلسوف والحكيم ، هو أن الاول يغتر بعقله ، ويتصلب فى رأيه ، ولا يعترف بعجزه عن معرفة ما هو فوق حدوده وقدراته كأصول الاشياء ، وكنه الحقائق • ويحاول فى منهجه أن يتدرج من معلولات الى علل ومن مسببات الى أسباب حتى يصل الى أثبات ما يريد اثباته •

أما الحكيم فهو يستخدم عقله كالفيلسوف تماما ويتأمل ويبحث ، لكنه يربط ذلك كله بآيات الله التامات وبسننه البينة ، وحججه الدامغة ، ورحمته الواسعة ، فمنهجه هو المنهج الرأسى الاقضى أى أنه يربط بين الاصول والفروع فى مباحثه العلمية فلا يشذ عن طريق الحق أبدا ما دام رائده الكتاب والسنة والاجماع والقياس ••• وغير ذلك من المبادئ التى أجمع عليها علماء الامة •

أن الحكيم يربط بين وجوده وبين خالقه فيسترسل مع الله أبدا ويستسلم له دوما ويعمل له ظاهرا وباطنا ، وفكرا وسلوكا ، علما وعملا وأخلاصا •

والفيلسوف يريد أن يحقق ذاتيته ، وله منهجه العقلى وفكره الذى يعتقد أنه الصواب فيقع أكثرهم فى الخطأ والضلال •

لهذا ما أخرجنا الى المتفكر الحكيم الذى يربط بين العقل والقلب ،
وبين العلم والدين ، بين التقدم الحضارى والايمان بالله •

أما اذا نظرنا الى الفلسفات المعاصرة فاننا نجد أنها لا تؤدى بالانسان
الى شىء لقد أعلن سارتر عند احتضاره أن فلسفته الوجودية أودت به الى
حياة القنوط واليأس ، وأعلن وليم جيمس أن كتابه السيكلوجى
والباراسيكلوجى يمثل كتلة كريهة وأن لا شىء يسمى بعلم النفس •
وها هو جاكب يغلق على نفسه بابه ويتناول كمية من الحبوب المنومة
ليموت منتحرا معلنا يأسه وفشله برغم أنه من أعظم المفكرين فى أمريكا •
وها هو آرثر كيسلر وزوجته يقدمان على الانتحار فى الاونة الاخيرة
وهو من أعظم الادباء والمفكرين الفرنسيين ، بعد ما أصيب بالقنوط واليأس
وانقطاع الرجاء فأطلق على زوجته ض الاعيرة النارية ثم أنتحر بنفس
الطريقة •

من هذا نجد أن هناك أفلاس فكرى ومأزق لا يستطيع منه الفلاسفة
فككا أو خلاصا ، الا أنهم يستطيعوا أن يتجاوزوا المحنة وأن يعبروا جسر
الازمة لو أنهم تواضعوا لله وآمنوا بعجز العقول عن الوصول الى حقائق
الاشياء وأن الحل إنما هو فى التسليم لله والعمل بأوامره والنهى عما
نهى عنه •

الفصل الثامن

العبودية لله ... لا الحرية

٨ — العبودية لله ... لا الحرية

أن أخطر ما يواجه عالمنا الاسلامي بعامة والعربي بخاصة استخدام المصطلحات الغربية بدون أن نتعرف على مقاصدها عند أصحابها . ومن أخطر هذه المصطلحات مصطلح الحرية الذي يقصد منه الغربيون حرية أن يفعل الانسان أى شئ في حدود القانون الوضعي المتغير لا في حدود شريعة الله الثابتة ... ومن ثم فإن مفهوم الحرية يصبح بهذا المعنى ظاهرة الرحمة وباطنه العذاب ...

ويزعم بعض المستعربين أن مفهوم الحرية كما يفهمه المفكرون الغربيون هو من الثمار اليانعة لانتصارات الحضارة الحديثة ، ويعتبرون هذا المفهوم من المسلمات الاساسية التي لا تقبل نقاشا في تفاصيلها أو ارتدادا عن مضامينها ...

ولا شك أن بعض هذه المسلمات التي يتضمنها مفهوم الحرية عند العلماء الغربيين تبتعد تماما عن المفهوم الاسلامي ومن ثم تخالف شريعة الله التي شرعها للناس ...

وكثير من الحريات التي تكفلها القوانين الوضعية الغربية والتي تتمثل في حرية الرأي مثلا نتيح للمشركين بالله أن ينشروا دعاويهم على الناس فيستجيب لهم بعض الجاهلين فيزعمون أن الطبيعة خلقت نفسها بنفسها ولا أثر للخالق .

يستقطب الشيوعيون بعض الشباب فينضموا تحت أراجيفه بلا وعي ويحاكوا ذلك الفكر المرق الذي يدعى زعيمه لنبيين أنه لا اله والكون مادة ...

كما تتيح الحرية في مفهومها الغربى حرية ممارسة الجنس مادام الطرفان راشرين •

أن دعاوى الحريات الغربية واصلت أرهاصات الفوضوية حيث أصبحت تقنيات تبيح العلاقات غير المشروعة مع الجنس الواحد « المثلية الجنسية » وهذا أسوأ ما أنحدر اليه مفهوم الحرية عند الغربيين ...

ويمكن قياساً على ذلك أن نعطي أمثلة أخرى لتوضيح مفهوم الحرية والموجه ..

عند الغربيين باعتباره مفهوماً قد أبتعد تماماً عن المفطر السليمة ، وهذا يمكن أن نجده في حرية المعاملات الربوية في النظامين الاقتصاديين الحرين أن الله تعالى حدد للإنسان طريق الاستقامة والقوامة والعدل وبين للإنسان ما يجب أن يفعله وما لا يجب أن يفعله فان ناطح الإنسان شريعة الله وأبتعد عن الصراط المستقيم بدعوى الحرية فقد ضل سواء السبيل ..

فاذا كانت حرية المعاملات الربوية في الاقتصاد الليبرالى والموجه على السواء أساسية لا يمكن التنازل عنها .. فان هذه الحرية يشجبها التشريع السماوى فى وضوح تام •

« يمحى الله الربا ويربى الصدقات »

وكذلك الأمر بالنسبة لفوضى الجنس ، فقد حرم الله الزنا والمواط ، وقال تعالى :

« ولا تقربوا الزنا أنه كان فاحشة وساء سبيلاً »

(الانراء : ٣٢)

كما أن الله تعالى منع المشركين أن ينفثوا سمومهم في المجتمع الاسلامى
فيلوثوا عقول الناس بالفساد والافساد ... —
« قل إنما أصررت أن أدعو الله ولا أشرك به »

(الرعد : ٣٦)

ولا يسمح الاسلام للمؤمن أن يدعو الى الحرية الفوضوية وأن يؤمن
بما ليس به علم ولا هدى ، فيتبع أصحاب الاهواء الذين يجعلون من الحق
باطلا ومن الباطل حقا ، ويضلون الناس عن سواء السبيل ..
ليست الحرية تلك التى تدعو الى مقارفة الاثم ، واتيان الفواحش
وإنكار الحق وأظهار الباطل والفساد والافساد فى الارض بالبعد عن فطرة
الله التى فطر الناس عليها .. فكيف تسمح لهؤلاء الذين يريدون أن ينشروا
الفساد والافساد بدعوى ممارسة الحرية كما يفهمها الغربيون أن يعلنوا على
الملا أراجيفهم ويتقولوا على الله كذبا ..

أن الحرية فى مفهومها الاسلامى تلتزم بالعبودية لله ، فاذا خرجت عن
ذلك المفهوم .. أصبحت هى الفوضى بعينها ... حيث تخرج بذلك عن حكم
الله وأمر الله ، « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون »
(المائدة : ٤٤)

الفصل التاسع

التفكير لا الفكر

التفكير لا الفكر

يلاحظ المتأمل في آيات الله البينات أنها قد خلت من لفظ فكر إلا آية واحدة :

« أنه فكر وقدر فقتل كيف قدر »

(المائدة : ١٨)

الفكر معناه الارتباط بالنفس وحدها ، وتركيز الذهن على ما يريد صاحبه أن يتقوله بعيدا عما رسمه الله له وهداه رسوله ، وبذلك يخرج هذا المفكر عن الصدق ، ويطعن بالباطل ليدحض الحق ، فيستحق من الله — بذلك الفكر الذاتى — العقاب .

لذلك جاءت الآيات البينات كلها تدعو الى التفكير وهو تأمل عقلى فيما يبينه الله من حجج دامغة وأدلة صادقة كقوله تعالى في المقارنة بين المبصر والكفيف :

« هل يستوى الاعمى والبصير أفلا تتفكرون »

(الانعام : ٥٠)

فالتفكير تأمل عقلى لكنه مرتبط بالايمان بالله فاطر السموات والارض وهو غير الفكر الذاتى أو التفكير العقلى المحض الذى يفصل بين العبودية والربوبية بدون علم ولا هدى .

يقول عز من قائل :

« ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير »

(الحج : ٨)

فالفكر الذاتى يحمل فى طياته جدلا ، يبتعد فيه عن التفكير فى آيات الله البينات ، وبذلك يجنح الى الباطل ليدحض الحق ، ليظفر بتبرير ادعاءاته « ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق »

(الكهف : ٥٦)

فأصحاب الفكر الذاتى أنما يتبعون أهواءهم ويتعافلون عن ربهم ، ويقيمون حججا ظنية وأدلة تخمينية ودعاوى متوهمة ، يناطحون بها الحق والحقيقة .

أما الذين يتفكرون فى خلق الله ، وقد رسخت أقدامهم فى حظيرة الايمان ، يجادلون بالتى هى أحسن وهم يرتبطون دوما بخالقهم :

« الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق

السموات والارض » (آل عمران : ١٩١)

فالمجدل فى القرآن يقوم على التفكير فى الله .

والتفكر فى ذاته دائم وهو بعقله خلق الله وآياته البينات :

« فاقصص القصص لعلهم يتفكرون »

(الاعراف : ١٧٦)

« أن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون »

(الرعد : ٣)

لذلك فإن الجدل العقلى الذى يأمر به الله لابد أن يرتبط بالحقائق لا يمكن أن يحظى بها الفكر الذاتى بدون الاستعانة بالهدى الالهى والا وقع فى المتشابهات وأنزلق بعقله الى هوة الضلالات . . . ، لذلك يأمرنا الله تعالى بعدم المجادلة عن الخونة ولا نندافع عنهم ، اذ هم خاتوا أنفسهم باتباع غواية الشيطان وموافقة هوى نفوسهم :

« ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم »

(النساء : ١٠٧)

يتبين مما ذكرناه أن الجدل القرآنى يعتمد على التأمل العقلى لكنه مرتبط بالايمان بالله وبآياته البينات •

فاذا خرج المتأمل عن الرابطة بين العبودية والربوبية فقد أغلق باب المنة الالهية ، وابتعد عن الحق الى أتباع الهوى فيصبح جداله من أجل تحقيق منافع شخصية ومصالح ذاتية •

لذلك فإن الجدل الفلسفى الذى عماده التفكير الذهنى فحسب ، مثل الجدل الخطابى (السوفسطائى) لا يصل الى حقائق لأنه يستخدم التوجيه الالهى فى اثبات قضايا •

ومن ثم يقع فى المتناقضات ويسقط برائن الضلال •

« ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد »

(الحج : ٣)

أن معظم الفلاسفة يعتمدون على الفكر الذاتى والتأمل العقلى المرتبط بإمكانياتهم الذهنية ، الامر الذى يوقعهم فى المتناقضات عند بحثهم فى العقل البعيد أو أصول الاشياء أو حقائق الوقائع •• فيضلون فى بيداء لا حدود لها ولا قيود ••

لذلك فإن الحكماء المسلمين قد تفهموا حدودهم العقلية ، واعتمدوا على فاطرهم فى التفكير العقلى والتأمل الذهنى ، وقادهم التوجه الالهى الى بر الامان عندما بحثوا فى أصول الاشياء وحقائق الوقائع •

الفصل العاشر

التسخير لا التنبؤ والتحكم

١٠ — التفسير لا التنبؤ والتحكم

يهتم العلم الحديث كنشاط أنساني بمحاولة فهم الظواهر بقصد السيطرة عليها والتحكم فيها لتحقيق أغراض نفعية وعملية •
وأهم ما يميز المنهج العلمى أستهدافه الكشف عن العلاقات التى تقوم بين الظواهر المختلفة ، وذلك بمقارنتها بغيرها من الظواهر ••
فإذا لم يتسنى للباحث إيجاد علاقة ما بين الظاهرة موضوع الدراسة ، وظاهرة أو ظواهر أخرى ، فإنه لا يستطيع فهم هذه الظاهرة ، ومن ثم التنبؤ بصدق حدوثها فى المستقبل •• وبالتالى التحكم فيها ، لذلك تحدد أهداف العلم الحديث وتتصرف غايته الى أهداف ثلاثة : الفهم والتنبؤ : والتحكم :

١ — الفهم :

ينظر العلميون الى الفهم باعتباره المعرفة التى تتم عن طريق أكتشاف العلاقات المختلفة بين المتغيرات ••
ويعطى لنا صاحب كتاب المنهج العلمى ^(١) بعض الامثلة يحدد فيها المقصود بالفهم فيقول :

« اذا ذهبت الى منزلك ووجدت أثاثه متناثرا هنا وهناك ، ونظامه مضطرباً فانك تفسر هذه الظاهرة فى ضوء ربطك بينها وبين دخول شخص غريب الى بيتك (كسطو لص) مثلاً ، وبالمثل اذا حدث وباء فى بلدة ما ، فانك تربط بين هذا الوباء وبين تلوث المياه التى تعتقد أنها سبباً لانتقال

(١) دكتور محمد عماد الدين اسماعيل — المنهج العلمى وتفسير السلوك
ص : ٥٤ — ٨٦ •

العدوى ، وهذا الریظ یبین سرقة البیت وسطو اللص ، والوباء وتلوث المیام یعد من الظن ، اذ أنه غیر قائم علی دلیل ، ولكنه یعتبر من ناحية أخرى فرضا یمکن أمتحان صحته أو كذبه .

فالفهم بهذا المعنی رابط ونسابط للعلاقات بین الظواهر بین الظواهر المراد تفسیرها — فوصف الشمس مثلا لیس بكاف وحده اذ لا بد من ربطها بوضع القمر بالنسبة للارض ، كما أنه من الصعوبة بمكان فهم الشخصية المرضیة السیكوباتیة عن طریق وصف سلوكها فحسب ، بل یلزم ربطها ببعض المتغیرات حتی یتسنى التنبؤ بسلوكها فی مواقف أخرى . .

٢ — التنبؤ :

یستخلص من نظرة أصحاب العلم الحديث ان التنبؤ یعنی أنطباق القاعدة أو القانون علی مواقف جدیدة غیر التي تنشأ عنها أساسا ، فقانون حركة الاجسام مثلا یقول : « أن كل جسم متحرك یمتدر فی حركته ما لم یعوقه عائق » .

ومن تطبیق هذا القانون یمكن التنبؤ أن الجسم المستدیر الاملس یمتدر فی حركته أكثر من الجسم الخشن ، لان احتكاكه یمكن أن یمتدر أقل منه فی الجسم الخشن ، ومعنی ذلك أن الفهم یمساعد علی التنبؤ ، والعكس اذ التنبؤ أيضا یمساعد علی الجسم .

الا أنه فی كثير من الاحوال یصعب التنبؤ برغم فهم الظاهرة فهما واضحا . . ومثال ذلك أنه اذا قسمنا تلامیذ أحد الفصول الدراسیة الى أقسام بحسب توحید كل مجموعة فی مستوى الذكاء ، الا أننا نلاحظ كذب النتائج عندما یتضح لنا وجود فروق ظاهرة فی تصرفاتهم وسلوكهم ، لم

تكن عندما تم التنبؤ في الحساب ، كأن لا يوضع السن والتكيف الاجتماعى
كمتغيرات عند تقسيم التلاميذ الى مجموعات •

يقول العلامة الاقتصادى الكبير شومبيتر (١) • « التنبؤ عن المستقبل
يعد عملا غير ذى صبغة عليه حتى تجاوز نطاق تحليل الاتجاهات التى هى
موضع الملاحظة » ومعنى ذلك وجود عوامل خارجة عن نطاق ملاحظتنا يصح
أن يحول دون الوصول الى النتائج المترتبة على هذه الاتجاهات :

٣ — التحكم :

يرى العلميون أن التحكم فى الظاهرة لا يتحقق الا عندما نضع كل
الظروف التى تحدث الظاهرة فى اعتبارنا ، فاذا لم نستطع تحديد الظروف ،
فاننا لا نستطيع أن نتناول ظاهرة أو نحدث فيها أى تعديل (٢) •

ومن هنا يتضح أن هناك نوعا من العلاقة بين فهم الظاهرة والتحكم
فيها ، لا تختلف كثيرا عن العلاقة الوثيقة بين التحكم والتنبؤ ، لذلك فانه من
المتعذر أن نفصل الفهم عن التحكم ، أو التحكم عن التنبؤ ، اذ أنها جميعا
أهداف العلم الثلاثة التى بدونها لا يستقيم بحث أو تستمر دراسة •

ومن ناحية أخرى فان أى تفسير لا يسمح بتحقيق هذه الاهداف
لا يعتبر تفسيراً علمياً باستثناء علم الفلك اذ أننا لا نستطيع أن نتحكم علمياً
فى الظواهر الفلكية ، وانما نحاول فقط أن نفسرها •

وينتقد بعض العلميون التفسيرات القديمة التى كانت ترجع فيضان
النيل مثلا الى دموع الالهة ، وبطبيعة الحال لا يعد هذا التفسير علمياً ، اذ

(١) د. عبد الحميد متولى - الغزو الفكرى الالحادى - ص ٥٣ •

(٢) المنهج العلمى وتفسير السلوك ص ٨٦-٥٤ •

لا يجيب اجابة واضحة عن أسباب الفيضان ، وبالتالي لا يحقق أى هدف من أهداف العلم •

ان هذا التفسير لا يضع بين أيدينا أى عوامل أو متغيرات يمكن ملاحظتها أو الاستدلال بها على حدوث الظاهرة ، كما أنه لا يفيدنا فيما اذا كان الفيضان سيكون هذا العام عاليا أو منخفضا •• ومن ثم لا يمكن التحكم فى الفيضان ، فهذا التفسير وأشباهه غير مقبول من الناحية العلمية ، أما اذا قلنا أن سبب الفيضان سقوط الامطار فى الحبشة مثلا ، فلا شك أن هذا التفسير يمكن أمتحانه علميا ••

وكذلك الامر بالنسبة للانفعال ، فاننا اذا قلنا أنه ناتج من مادة الفلوجستين (وهى مادة غير معروفة) فان هذا التفسير لا يساعدنا فى وضع أيدينا على متغيرات محددة مسئولة عن حدوث ظاهرة الانفعال ، ومن ثم لا يمكننا التنبؤ بالمواد التى يمكن أن تكون أسرع احتراقا عن غيرها من المواد •

أما التفسير العلمى لهذه الظاهرة ، فانه يقول : « أن الاحتراق هو نتيجة اتحاد الجسم بالاكسجين المخاوط فى الهواء الجوى تحت ظروف معينة وهذا التفسير يعد مختلفا تماما عن التفسير الاول ويمكن أمتحانه بدراسة العلاقات بطريق الملاحظة ، وعمل التجارب اللازمة ، ثم أيجاد صيغة مناسبة للعلاقة بين المتغيرات موضوع الدراسة ، وبين ظاهرة الاحتراق •

نخلص من عرضنا لأهداف العلم الحديث الى أنه يعتمد على مقومات ثلاثة رئيسية هى الفهم والتنبؤ والتحكم ، والتى بدونها لا يتقدم بحث ولا تستقيم دراسة ••

ولا شك أن هذا المنهج حقق بعض النجاحات وأختط لنفسه طريقا واضحا فيما يتعلق بالاشياء والموضوعات المادية والحسية التي تخضع للتجريب والاختبار والاستقراء •

الا أن المنهج العلمى الحديث لم يتوقف عند هذا الحد ، بل جاوز ما يصلح للاختبار الى ما لا يصلح للاختبار ، لقد أراد أغترارا أن يفرض نفسه على علوم الانسان كالاخلاق والنفوس والاجتماع ، والتي تختلف تماما في طبيعتها عن الاشياء الجامدة التي تطبق عليها المناهج الطبيعية ، وبذلك خرج من الموضوعية الى الظن والغيبيات والخيال •

السلوك الانسانى :

لا يمكن القول — برغم تقدم المنهج الحديث أنه قد تحرر من التخمينات والفروض الغيبية (١) في أثناء محاولاته لتفسير السلوك الانسانى ، فلاتزال هذه التخمينات موجودة في نظرياته التي تتعلق بالدراسات الانسانية بعمامة ، ونظريات علم النفس بخاصة ، وهى تنزع جميعا الى التفكير الخرافى الغيبى ، أو الميتافيزيقى ، وذلك بادعاء عدم إمكان تطبيق التفسير العلمى في مجال هذه الدراسات ••

ويمكن التدليل على صدق ما نقول اذا ما عرضنا لنظرية الغرائز أو فكرة المجالات العصبية ، أو فكرة الوراثة مثلا ، والتي يتضح لنا منها أنها تخمينات يلجأ اليها علماء النفس في تفسير السلوك الانسانى ، وهذه التفسيرات لا تحقق هدفا واحدا من أهداف العلم مثلها في ذلك مثل فكرة دموع الالهة التي تزعم أنها سبب فيضان النيل •

(١) دكتور محمد عماد الدين اسماعيل — المنهج العلمى وتفسير السلوك

وكذلك الامر بالنسبة للتفسيرات السيكولوجية التي تخضع في واقع الامر الى أهواء المفسر الى أقصى حد ممكن ، بما يفرضه توها من وجود أسباب وعوامل غيبية ليس من الممكن تحديدها أو إثباتها علميا وعمليا . . . ومن هذا كانت التفسيرات المفترضة عن الغرائز أو الوراثة أو المجالات العصبية لا قيمة لها من حيث أنها لا تحقق أهداف العلم ولا تساعدنا في الوصول الى نتائج محددة للتنبؤ والتحكم في الظواهر النسبية المختلفة

التسخير :

ونحن نقصور أن محاولة تطبيق هذا المنهج العلمى على السلوك الانسانى بهذه الصورة التعسفية أخرج العلم الحديث عن مجاله وأبعده عما أحاطه لنفسه من غايات وبدى لنا فارغا من الصدق التجريبي الذى ينشده . يجدر بنا إذن أن نراجع هذا المنهج ونضعه في حجمه الحقيقى ، مستبصرين بمنهج الله المشرق بالحق والكمال حتى نتعرف على الميزان القسط والخير الفاضل وبذلك أن يمكن تستقيم دراستنا ، ونهتدى الى الحق الواجب الاتباع ، يقول تعالى :

« ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الارض »

(لقمان : ٢٠)

« وسخر لكم ما فى السموات والارض جميعا منه »

(الجاثية : ١٣)

واضح من الايات الكريمة أن التسخير للسموات والارض وليس للانسان ، كما يزعم الماديون والعليون ، وفي تصورنا أن عدم نجاح المنهج الحديث للوصول الى نتائج تفسير السلوك الانسانى راجع الى أنه يحاول

أن يسخر الانسان بما يطبقه من مناهج غايتها التنبؤ والتحكم في الانسان ، حتى ولو أدى ذلك الى نتائج غيبية صادرة عن مقدمات مفترضة ، كل ذلك من أجل ربط حياة الانسان الاخلاقية والسلوكية بشكل أو بآخر بقانون حتمى ، مثله فى ذلك مثل المواد والاشياء المسخرة للانسان (١) .

واذا أردنا تقييم هذه النتائج على ميزان الشريعة ، ومراجعة هذه النظريات المستحدثة من خلال تفهمنا لحكم الله فى الكون والخلق ، لا تضح لنا من الدراسة المتأنية وابتعاد هذه النظريات عن مواكبة الفطر السليمة ، وتصورها عن أدراك ماهية الدفع الانسانى .

أن أهداف المنهج الاسلامى ليس التنبؤ والتحكم فى السلوك الانسانى أو بمعنى آخر ليس تسخير الانسان — كما يستهدف المنهج العلمى الحديث — إذ أنه قد تركه تعالى لاختياره بعد أن بين له الطريق الحق الواجب الاتباع ، أما فيما يتعلق بالكون فقد سخر تعالى للانسان السموات والارض كموضوع للاستقراء والتجربة والتحليل والمقارنة .

والباحث المتأمل يرى أن الله تعالى قدر له الصعاب ، ليكتشف ما غمض عليه فهمه ، ويسر له السبل للدراسة والبحث ، ويهداه الى أقامة الادلة والبراهين اذا أخلص العمل ، وأودع فيه من المواهب ليشهد القوانين الكونية ويستجلي العلاقات الموجودة فى النظام الكونى .

لقد وهب تعالى للانسان قدرات وملكات لاستخدامها فى التعرف على الاشياء الخفية ، وحدد له مجال البحث والدراسة تحديدا دقيقا وبين له أنها

(١) لمزيد من الايضاح راجع كتاب منهج التربية الاسلامية للاستاذ محمد قطب

السموات والارض وما بينهما ، ولم يطلب اليه ان يضع من عنده قوانين يفسر بها الاسباب والمسببات والعلل والمعلولات ، ولم يأمره أن يشرع قواعد السلوك الانساني ، يتحكم بها في الانسان ويعامله معاملة المواد والحجارة والحيوان ، لم يطلب تعالى من الانسان ذلك وكل الايات البينات شاهدة على صدق ما نقول •

لقد خص تعالى نفسه بتشريع القوانين الاخلاقية والسلوكية الواجبة الاتباع وتكفل تعالى بصياغة بنودها وتشريع قواعدها ، ووضع نظمها وتقنين معاملاتها ، وهذا هو الفرق الواضح بين المنهج الاسلامي الذي يطبق على المادة المينة الصماء الخرساء العوراء ••

ان الانسان ليس مسخرا للانسان ليتحكم فيه ، ويجاوز حدوده فيقتبأ بسلوكه المقبلة ويزعم أن نشاطه الحاضر يرجع الى أسباب وفروض غيبية ميتافيزيقية ، وتخهينات خرافية وظنية يدعى فيها أنها الاصول الحقيقية لما يعمل به الانسان أو سيعمله في المستقبل •

أن محاولة العلم اصدار قوانين دون الرجوع الى حكمة الله البالغة في الكون والخلق تدخل سافر في الناموس الكوني ، اذ أن هذا التفكير ينم عن غرور واضح ، اذ يظن مدعيه وانهما أنه يخلق معدوما ، ويبتكر قانونا ويخترع نظاما ويشرع دستورا ، ويشارك الله تعالى في الامر والحكم ، وينسى في غفلته أن الله تعالى قد حدد للانسان مجال البحث الذي يستطيع أن يقف عليه فيبين تعالى أن الانسان يستطيع أن يدرك بحسه ، ويتأمل بعقله ويتعرف بوجوده ، ويكتشف العلاقات والنظم الكونية التي وضعها فاطر السموات

والارض لينتفع بها الناس ، ويسعى في الارض أصلاحاً ونماءً ، ويجتهد
لكشف ما تيسر لهم من الحقائق والاشياء الخفية في النظام الكونى •
أن الحدود التى يجب الا يتجاوزها الانسان أمر لا رجعة فيه ، ومشية
الهيبة اذا خالفها الانسان لن يفلح أبداً فى علمه أو عمله وأن ارادته هى الغالبة
شاء الانسان أو لم يشأ ، أهتدى أم ضل السبيل ، لقد شاءت حكمته تعالى
أن تعمّر الارض بالانسان وأن يكون دفع الناس بعضهم لبعض تحقيقاً
لعبادة وعمالاً بارادته وقضائه وأمره ، يقول تعالى :

« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض »

(البقرة : ٢٥١)

« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع »

(الحج : ٤٠)

لكن انسان العصر قد تطاول على خالقه ، وغرته الحياة الدنيا ، فتعدى
حدوده ، وتجبّر وتكبر وادعى أنه لا معبود سوى العقل الانسانى ، وأنه
يجب أن يتحكم فى كل شىء ويشرع لكل شىء ويخلق كل شىء ••
لم يكتف هذا الانسان بما يسره تعالى له من المواهب لينطلق فى تأمل
الكون الرحيب وتفهم قوانينه وجعله موضوعاً للبحث والتفحص والدراسة
واجراء ما شاء له من التجارب وأن ينتفع بكل ذلك ويزيد معارفه وييسر سبل
حياته على الارض ، يقول تعالى :

« قل سيروا فى الارض فانظروا »

(العنكبوت : ٢٠)

« أو لم يتفكروا »

(الاعراف : ١٨٤)

« أو لم ينظروا »

(الاعراف : ١٨٥)

لم يكتف الانسان بكل ذلك بل تعداه الى تفسير الحقائق الكونية
تفسيراً مادياً وكأنه أنتهى الى معرفة كل شئ عن هذا الكون ، ولم يبق له
ألا وضع التشريعات والقوانين ليعاند بها حكم الله وكلام الله ، فأخرج منها
أسماء « العلمانية » ظن أنه يهذى الناس الى الرشده والحق ، وزعم أنه
أصدر فلسفة مستحدثة تحقق للانسان الرفاهية ، وادعى كذباً أن الدين
رجعى جامد لا يحقق سعادة الانسان المنشودة بما يفرضه من قيود
والتزامات تجعل الانسان عبداً مستعبداً ..

لقد نسى الانسان الحديث فى غمرة النجاح المادى فاطر السموات
والارض الذى سخر له السموات والارض وما بينهما بهدف عبادته ، والعمل
على توحيده ، وأقرار ربوبيته وذكر نعمه الظاهرة والباطنة ذكراً كثيراً ..

نسى الانسان أو تناسى لغروره وتعالىه وظلم نفسه ، خالقه وموجوده ،
ونسى تفضله وتلطفه ورحمته ، وتغافل عن شكره بالتقرب اليه بالصلاة
والثوابل وتكبيره على ما هداه اليه من علم ومعرفة ، نسى قوله تعالى :
« كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون »

(الحج : ٣٦)

لقد سخر الله تعالى الابل لتأكل من لحومها وننتفع من شحومها وعظامها
وجلودها ونتصدق بها على الفقراء والمحتاجين ، وهذا التسخير لمصلحة
الانسان مما يوجب الحمد والشكر والامتنان لله .

« كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على هداكم »

(الحج : ٣٧)

فالتسخير متعلق بالشكر ، والشكر أقرار بحق الله ووفاء له تعالى على ما هدى الانسان اليه من نعم ومنن وعطايا وهبات سواء كانت في الارض أو في السماء •

لقد رفع تعالى الانسان درجات فلم يجعله موضوعا للتسخير ، حتى لا يتحكم فيه غيره من المخلوقات اذ خلقه في أحسن تقويم ، فعلمه الاسماء وحمله الامانة ، وبين له الطريق المستقيم وجعله في الارض خليفة ، وصوره على صورته ، وتركه بعد ذلك لاختياره بعد ما أودع فيه الارادة والعقل والتمييز ••

أن الانسان لا يخضع للقوانين الحتمية ولا للانظمة الموضوعية ، خاصة لا تنقيد بنظام العلة والمعلول والسبب والمسبب ، اذا اختياره حر وسلوكه ارادى سواء كان خيرا أو شريرا •

ولا للنتائج التجريبية انما هو متحرر تماما عن كل ذلك ، حيث أن له حرية وهذه الميزة التي ميز الله بها الانسان عن سائر المخلوقات كانت لحكمة الهية ارادها تعالى حتى يجريه ويمتحنه في هذه الدنيا ، ثم ترك له مهلة الى يوم الدين بعدها تقيم أفعاله وأعماله وتوزن بميزان عدل حياته الدنيوية :

« وأن ليس للانسان الا ما سعى »

(النجم : ٣٩)

« وكل انسان الزمناء طائره في عنقه »

« وجاءت كل نفس معها سائق وشهير »

(ق : ٢١)

اذن السلوك الانساني لا يمكن أن يخضع بشكل أو بآخر الى تفسيرات غيبية أو تحكيمات علمية أو فلسفات مادية ، أو نظريات افتراضية أو احتميات أو غير ذلك من المزاعم والدعاوى المستحدثة التي يراد بها أخضاع الانسان الى قوانين تعسفية كأنها مادة جديدة تضاف الى المواد المصنعة تخضع للتحكم الالى . فيدخل داخل القوالب ليخرج سلعة تباع وتشتري أو آلة تتحرك بمجرد الضغط على أزرارها فتسلك سلوكا تحكيميا أو إجباريا .
أن الانسان ليس هذا الانسان المراد صناعته . انه مخلوق الهى خلقه تعالى فى أحسن تقويم وأبهى صورة ، فالانسان يمكن أن يتوب بعد العصيان وأن يؤمن بعد الالحاد ، وأن يندم بعد أقتراف الاثام ، وأن يتبدل من حال الى حال ، كما يمكن أن ينتكس ويقع فى المتشابهات ، ويتلى بالمحن والفتن ، كما يمكن أن يصبر أو يفكر فى الامتحانات والاختبارات . .

لذلك فانه من الصعوبة بمكان أن نتحكم فى سلوكه وأن نتنبأ بتفكيره واتجاهه بعد فترة أمنية ، وتسيطر على نشاطه المقبل ، ونخضعه لقوانين حتمية ، وترجع بالغيب عما يمكن أن تكون عليه أخلاقه أو حياته الاتية ، أنما علينا أن نبتعد عن التحكم فى الانسان اذا أن تسخيرنا للانسان بأى صورة هو تعبير عن الظلم والجحود والالحاد ، وبعد عن التعقل والفهم الرشيد ومجانية الحق والصواب علينا فقط أن نهتدى بحكم الله وأن نعمل به وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ثم نترك الانسان ليتولاه الله برحمته ويهديه الى محبته ويتفضل عليه بنعمه ومنته . .

ان التحكم في حياة الانسان بهذه الصورة التعسفية يغلّق أبواب الخير،
ويُسَدُّ منافذ القوبة ، ويعمل على التضليل والافتراء على الله بالكذب ، كما يعد
تدخلًا في الارادة الالهية والحكمة من الخلق .

واذا كان — كما سبق الاشارة — التحكم أو التنبؤ ينسحب على
ما يسخره الله تعالى للانسان من أرض وجبال ووديان وزرع وبحار وسماء
وأنهار ومعادن وذوائب كلها تعمل من أجل تحقيق رسالته على الأرض ، فإن
تعالى أوصانا أن نعتدل ولا نسرف ولا نقتر في معاملتنا ومعالجتنا
واستخداماتنا لما يسخره من أشياء أو أدوات ومخلوقات .

كما بين تعالى لنا ما يمكن أن نتحكم فيه ، وتسخره لمنافعنا ليس
ألا تفضلا وتعطفا منه تعالى ، يقصد التقرب اليه وشهود بديع صنعته ،
وتذكر كامل خلقته والعمل على تنفيذ مشيئته .

فالفهم والتنبؤ والتحكم إنما هو تسخير الهى وشيئة ربانية ، وليس
خلقا جديدا أو ابتكارا أو اختراعا ناتج من عبقرية الانسان وقدراته الذاتية
— كما يدعى الغافلون — إنما سخر تعالى ما يسخره لمصلحة الانسان —
ليسعى ويجتهد ويعمل ويدفع الناس بعضهم بعضا لينتفعوا بما يسر لهم في
السماء والأرض من نعم .

وعلى ذلك فإننا نرى أن مصطلح التسخير أفضل كثيرا في الاستخدام
عن مصطلح التحكم أو التنبؤ إذ التسخير يقصد به ما ترك للانسان
الانتفاع به ومعرفته ودراسته في هذا الكون الرحيب ، وبذلك يكون التسخير
صالحا في التطبيق حيث يشتمل على الفهم والتنبؤ فيما يتعلق بالسموات
والأرض وما بينهما ، ولا يتعدى ذلك الى الانسان .

التفسير اذن لا يمتد الى وضع قوانين للسلوك الانساني « أو تقنين
تشريع اجتماعي أو قانوني أو أخلاقي أو نفسي • مثلما يستهدف العلميون
عند استخدامهم مصطلحات الفهم أو التنبؤ والتحكم من تفسير الانسان
لناهجهم المادية وأغراضهم النفعية •

أن التفسير كما يراه المنهج الاسلامي إنما ينسحب فحسب على ما
أمر به تعالى وليس التفسير هو تحكم الانسان في الانسان •

الفصل الحادي عشر

١١ - الرؤيا لا أضفأأ أألام

١١ - الرؤيا لا أضغاث أحلام

الرؤيا كعلم له أصل في الشريعة الإسلامية إذ أن هناك عديد من الآيات
البيّنات قد ذكرت الرؤيا ففي قوله تعالى :
« اذ يريكّم الله في مناهك قليلا »

(الانفال : ٤٣)

تأكيدا للرؤيا الحق فقد نقض الله تعالى على الرسول ﷺ في منامه
فصور له ضعف وقلة جيش الأعداء ليظمنه ومن معه على انتصارهم على
أعداء الله .. وليثبتهم في قتالهم .. ولو ترك الله الرسول ﷺ ولم يشره
بهذه الرؤيا لاعتقد في كثرتهم ، ولتردد في الأمر ، وكان هناك تنازع بين
الاقدام على حربهم وعدمه .

كما أن القرآن الكريم يفرق بين الرؤيا والأحلام في قوله تعالى :
« يا أيها الملا في رؤياي »

(يوسف : ٤٣)

« قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين »

(يوسف : ٤٤)

يقول الرسول ﷺ : « اذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فانما هي من الله
فليحمد الله عليها وليتحدث بها ، واذا رأى غير ذلك مما يكرهه فانما هي من
الشيطان ، فليستعذ بالله ، ولا يذكرها لاحد فانها لا تضره .

فهناك أذن رؤى صادقة ، كما أن هناك أضغاث أحلام ، فليس كل
ما يراه الانسان في المنام صحيحا يجوز تعبيره ، إنما الصحيح منه ما كان

من الله تعالى ، أو يأتي به ملك الرؤيا الذي يدعى «صديقون» أو «روحائيل»
أما خلاف ذلك من المنامات فيعد أضغاث أحلام لا تفسير له ولا تأويل (١) .
ويقسم الشيخ النابلسي (٢) . المنامات الى ثلاثة أقسام :

١ — البشرى :

وهي المبشرات أو الرؤيا الصالحة والصادقة . ولقد سأل أبو ذر
الغفاري عنها ولقد سمع أبو هريرة — رضى الله عنه — الرسول ﷺ يقول :
« لم يبق من النبوة الا المبشرات : وما المبشرات ؟ قال : الرؤيا
الصالحة » (٣) .

٢ — رؤيا تحذير :

وهي من تخاريف الشيطان وأفزاعه للنائم ، وهذه رؤيا باطلة لانه
لا يعقل أن يفرع الله النائم أو يخيفه . يقول الرسول ﷺ :
إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرها فليصق على يساره ثلاثا . . ويستعذ
بالله من الشيطان ثلاثا ، ويتحول عن جنبه الذي كان عليه (٤) .

٣ — رؤيا أمانى النفس :

وهي أحلام النفس وأمانيتها ، وهي تعد رؤية باطلة .
اذن هناك فرق بين الرؤيا والأحلام ، فالرؤيا لا تكذب ، والحلم
لا يصدق . . والحلم بهذا المعنى هو الرؤيا الباطلة لقوله تعالى :

(١) الشيخ ابن شاهين الظاهري — الاشارات في علم العبارات ص ٣ — ١٣

(٢) الشيخ عبد الفتى النابلسي — تعطير الانام في تعبير المنام ص ١ — ٨ .

(٣) رواه أبو هريرة — رضى الله عنه .

(٤) رواه مسلم عن جابر .

« بل قالوا أضغاث أحلام ، بل افتراء بل هو شاعر »

(الانبياء : ٥)

والحلم أو الرؤيا الباطلة تنقسم الى سبعة أقسام :

١ - حديث النفس :

حديث النفس تعبير عن أمانى النفس أو تمنياتها ورغباتها الدنيوية وحفظها الشهوية .. وأضغاثها .. وخيالاتها .. مثل أن يتام التائم وفي نفسه لذة محرمة ، أو رغبة كاذبة ينزع الى تحقيقها .. ويود أشباعها ... وكل أمانى النفس لا يعول عليها لأنها من الشيطان .. وأن الله تعالى ينسخها فلا تحقق كما أنها كأحلام ليس لها من تفسير لقوله تعالى :

« وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيتهم »

(البقرة : ١١١)

« الا اذا تمنى القى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان »

(الحج : ٥٢)

« ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وأرتبتم وغرتكم الأمانى »

(الحديد : ١٤)

الحلم الموجب للاغتسال :

وهو الحلم الذى يتوجب فيه الطهارة من الجنابة ، وليس لهذا الحلم عند الأئمة تأويلا ، الا أن الامام ابن سيرين ^(١) يرى أن الجنب أو المرأة الحائض يمكن أن ترى رؤيا صادقة فلا تخل الجنابة أو الحيض بصحة الرؤيا

(١) الامام ابن سيرين — منتخب الكلام فى تفسير الأحلام ص ١٨ هامش

في ذاتها ، وإنما المدار على موضوع الرؤيا ، فإذا كانت تتعلق بمواقعة أو علاقة محرمة فإنها تعد من الإباطيل ، ومن تحسين الشيطان للفواحش :

« الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء »

(البقرة : ٢٦٨)

٣ - تهويل الشيطان :

أحيانا يتسلط الشيطان أو يسلط أتباعه على النائم ليفزع به ويرعبه ويخيفه ويهول اليه الامر ويلقى الحزن والغم والهم في قلبه ليخيفه وقد ورد في ذلك قوله تعالى :

« أنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بأذن الله »
(المجادلة : ١٠)

« فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا »

(النساء : ٧٦)

٤ - انفصال السحرة :

يقوم بعض السحرة من الانس أو الذين يعوذون بالجن في بعض أعمال السحر والممارسات النفسية ، لاستجلاب منافع .. أو موافقة بعض الرغبات الضالة المنحرفة .. ويستعين السحرة ببعض الرموز والطلاسم والإدعية والتعاويذ والافاق لتنفيذ مآربهم ، ويدخلونها أحيانا في روع النائم .. وقد ورد ذلك في قوله تعالى :

« وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا »

(الجن : ٦)

« فإذا حبّالهم وعصيتهم يخيل اليه من سحرهم أنها تسعى »

(طه : ٦٦)

« يعلمون الناس السحر »

(البقرة : ١٠)

« أسحر هذا ولا يفلح الساحرون »

(يونس : ٧٧)

« وقال الظالمون أن تتبعون إلا رجلا مسحورا »

(الفرقان : ٨)

٥ - غلبة الطبائع :

للإنسان طبائع أربعة .. السوداء .. والصفراء .. والبلغم ..
والدم (١) . وعندما تتكدر هذه الطبائع ويختلف بعضها مع بعض ، ويغلب
أحداها على الأخرى فإن النائم في هذا الحال يرى بحسب الطبيعة الغالبة
عليه .. فإذا كان غاضبا .. كان حلمه عدوانا أو انتقاما أو كيدا . وإذا كان
خائفا كان كدرا أو غما أو حائقا فيكون حلمه حسدا وحقدا .. وإن كان راغبا
في شهوة محرمة كان فحشا وفجرا وفسقا .. ولذلك تعد هذه الرؤى من
الباطيل التي لا تفسر لها ..

يقول على - كرم الله وجهه - : « لا رؤيا للخائف إلا ما يجب » ..
ومعنى ذلك أن أفزع النائم أو تخويفه لا يعد من الرؤيا ، أما إذا كان ما يراه
النائم فرجا لنعمه - وتقريرا عن كرمته - كانت من الرؤيا الحققة لأنها تبشير
له بذهاب الحزن والخوف .

(١) ابن القيم الجوزية - الروح ص ١٠ - ٧٠ .

٦ - الذكريات القديمة :

يقول بعض الأئمة أن الذكريات القديمة جدا ويسمونها بالرجع ،
والتي يرى صاحبها نفسه فيها في زمن مضى منذ عشرين عاما أنها من
الاضغاث والباطيل . . . كأن يرى النائم نفسه في المنام صبيا صغيرا ، رغم
أنه شيخ في الخمسين من عمره .

٧ - الحلم الشيطاني :

أحيانا يتعرض الشيطان للإنسان بوسوسته لصرفه عما أمره الله ،
كأن يغضب ، أو يحسن له أفعال الشر في النوم فيوسوس له ، برفع
التكاليف ، ويغويه بالافطار في رمضان ، أو الزنا . . . أو غير ذلك من
الفواحش ، ولا يعد ذلك من الرؤيا ، لأنه أمر منكرونها عن المعروف :
« أن الشيطان يترغ بينهم » .

(الإسراء : ٥٣)

« وأما يترغك من الشيطان ترغ فاستعد بالله »

(فصلت : ٣٦)

أما الرؤيا الحق فهي على خمسة أقسام :

١ - الرؤيا الصادقة :

وهي الرؤيا الظاهرة بالصدق ، وهي جزء من ستة وأربعين جزءا من
النبوة وهي واردة في قوله تعالى :

« لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء

(الفتح : ٣٧)

الله آمنين »

فالرؤيا الصادقة بهذا المعنى هي من الله مباشرة بدون واسطة ... كما أنها لا تحتاج الى تمبير ولا معبر أو مفسر والرؤيا الصادقة نجدها أيضا في قصة سيدنا إبراهيم — عليه السلام — في قوله تعالى على لسانه :
« يا بنى أنى أرى فى المنام أنى أذبحك »

(الصافات : ١٠٢)

وفى قوله تعالى :
« وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا »
ورؤيا يوسف — عليه السلام — فى قوله تعالى :

(الصافات : ١٠٥)

« يا أبت أنى أرى أنى أرى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين »

(يوسف : ٤)

روى محمد بن وزير هذه الرؤيا :

« رأيت النبى ﷺ فى المنام فذنوبت منه وقلت : السلام عليك يا رسول الله فقال لى : وعليك السلام يا محمد بن وزير • ألك حاجة ؟ • قلت : نعم يا رسول الله • دعوات أدعوبها فى سفرى ، وفى حضرى ، وأستعين بها على أمورى ، فقال لى : أقعد • • هنا عليك ثلاث دعوات • • فادع بها فى كل وقت شدة ، وفى دبر كل صلاة • • قل :

« يا قديم الأسنان »

« وميا من أحسانه فوق كل أحسان »
« ويا مالك الدنيا والآخرة »

ثم التفت فقال « أجتهد أن تموت على الاسلام والسنة » وعلى حب هؤلاء . . أبو بكر . . وهذا عمر . . وهذا عثمان . . وهذا علي . فانه لا تمسك النار » (١) .

٢ الرؤيا الصالحة :

وهي بشرى من الله التي العبد ليحيى في نعمة وسرور ويثبت بها الله سبحانه وتعالى قلبه ، وقد سأل أبو ذر الغفاري الرسول ﷺ عن المبشرات « هي رؤى يراها المؤمن ، فتتحقق له » .
وقد بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في قوله :
« فلما أن جاء البشير المقاه على وجهه »

(يوسف : ٩٦)

« فلما ذهب ابراهيم الروح وجاءته البشرى »

(هود : ٧٤)

وقوله تعالى :

« لهم البشرى في الحياة وفي الآخرة »

(يونس : ٦٤)

ومن المبشرات ما هي تحذير من الوقوع في الذنوب ، والتنبيه على الغفلات والزجر عن المخالفات ، ، فهي بمثابة أنذار من الله تعالى للعبد ، وعون له في تجنب الخطيئة ، والبعد عن الهوى ، وهي تعد بهذا المعنى طريقا للصحة النفسية في الدنيا والآخرة ، وقد وردت في قوله تعالى :

(١) من الصابونى وذكره المحب الطبري في الرياض النضرة ص ٤٣

« وما فرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين »

(الكهف : ٥٦)

والمرسلون أما أن يكونوا أنبياء أو ملائكة كملك الرؤيا الذي يبشر
وينذر •

روى عن أبي حذيفة (١) قال طلبت النبي ﷺ فوجدته في حائط من
حوائط المدينة ، نائما تحت شجرة ، فكرهت أن أوقظه فوجدت عسيبا (أى
جريدا — وهو سعف النخل) فكسرتة فاستيقظ النبي ﷺ فقال لى : أبشر
بالجنة ، فجاء أبو بكر فاستأذن من وراء الحائط فرد السلام وبشره بالجنة ،
ثم جاء عمر ففعل مثل ذلك وبشره بالجنة ، ثم جاء عثمان ففعل مثل ذلك
وبشره بالجنة ، ثم جاء على ففعل مثل ذلك (٢) •

وقد ورد عن الرسول ﷺ هذا المعنى اذ قال : ألا أنبئكم برجالكم من
اهل الجنة ، قلنا بلى يا رسول الله ، قال : النبي في الجنة ، والشهيد
في الجنة ، والذي يزور أخاه في الجنة (٣) •

وقد ثبتت الصديقية لابي بكر والشهادة للثلاثة •••

كما روى عن عائشة بنت سعد ابن أبي وقاص أنها قالت : سمعت أبا
يقول : « رأيت أبا في المنام قبل أن أسلم بثلاثة أيام ، كأنى في ظلمة لا أبصر
شيئا ، ثم أضاء لى قمر فتبعته ، كأنى أنظر الى ما سبقنى الى ذلك القهر ،
فأنظر الى زيد بن حارسة والى على بن أبى طالب والى أبى بكر •• وكأنى

(١) هو حذيفة بن اليمان • أحد المبشرين بالجنة رضى الله عنه •

(٢) أخرجه خشيمة بن سليمان وذكره الطبرى في الرياض النضرة ص ٤٥

(٣) أخرجه ابو بكر الاسماعيلى في معجمه •

أسألهم : متى أنتهيتم الى ها هنا ثم بلغنى أن رسول الله ﷺ يدعو الى الاسلام في الخفاء .. فلقيته بعد صلاة العصر فسألته • الى من تدعو ؟ قال تشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ؟ • قلت أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله • • ولقد تحققت هذه الرؤيا مباشرة فلم يسبق سعد الى الاسلام الا من رآهم في منامه (١) •

كما روى ابن عباس أنه رأى النبي ﷺ في المنام على « برزون » وعلى رأسه عمامة من نور ، وبيده قضيب من الفردوس ، فقلت يا رسول الله : أني في شوق الى رؤياك ، وأراك مغادرا ، فالتفت الى وتبسم ثم قال : ان عثمان ابن عفان أضحي عندنا في الجنة ملكا عروسا وقد دعينا الى وليمته وها أنا مبادر اليه (٢) •

كما روى ابن عمر قال : خرج علينا رسول الله ﷺ ذات غداة بعد طلوع الشمس فقال : رأيت قبل الفجر كأنى أعطيت المقاليد والموازين فأما المقاليد فهي المفاتيح وأما الموازين فهذه التي يوزن بها • فوضعت في كفة ووضعت أمتي في كفة فوزنت بهم فرجحت ، ثم جىء بأبى بكر فوزن بهم فرجح ثم جىء بعمر فوزن بهم فرجح ، ثم جىء بعثمان فوزن فرجح ، ثم رفعت (٣) •

ويعلق المحب الطبري على هذه الرؤيا التي لا تحتاج الى تعبير أن

(١) الرياض النضرة — ص ١٧٦ •

(٢) عن ابن عباس من حديث الملا ، وذكره الطبري في الرياض النضرة ص ١٧٦ ج ١ •

(٣) ذكره أحمد في مسنده والقزويني الحسكي في الأربعين والطبري في الرياض النضرة ص ٥٣ ج ١ •

الرسول ﷺ • قد رجحت كفته على الامة ، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان ،
ثم رفع الميزان وهذا اشارة الى الاختلاف بين المسلمين الذى حدث ••

كما روى عن أبى بردة أنه رأى فى المنام كأن ناسا جمعوا ، فاذا فيهم
رجل يعلو فوقهم بثلاثة أذرع ، فقلت : من هذا ، قالوا عمر ، قلت ولم ؟
قالوا : لانه فيه ثلاث خصال :

١ — لا يخاف فى الله لومة لائم •••

٢ — وخليفة مستخلف •••

٣ — وشهيد مستشهد •••

وقد قصصت هذه الرؤيا على أبر بكر الصديق ، فدعى عمر بن الخطاب
ويشره ثم قال أبو بكر — رضى الله عنه — أقصص رؤياك ، فأعدتها الى أن
بلغت خليفة مستخلف ، فنهزنى عمر وقال : تقول هذا وأبو بكر حى •

ولما ولى عمر الخلافة فبينما هو على المنبر دعانى وقال : أقصص
رؤياك ، فقصصتها فلما بلغت ••• « لومة لائم » قال عمر : أنى لارجو أن
يجعلنى الله منهم ، فلما قلت : خليفة مستخلف ، قال : قد أستخلفنى الله ••
وأسأله أن يعيننى على ما أولانى ، فلما ذكر شهيد مستشهد ، قال أنى لى
بالشهادة وأنا بين أظهركم ، تغزون ولا أغزو ثم قال : بلى •• يأت الله بها
أن شاء الله ، يأتى بها أن شاء الله •

٣ الرؤيا بطريق ملك الرؤيا :

وهى الرؤيا التى يراها الانسان عن طريق ملك الرؤيا ويسميه الامام ابن سيرين ^(١) (روحائيل) ويسميه الشيخ الامام النابيسى ^(٢) (صديقون) ، وهذا الملك هو الذى جعله الله يضرب الامثال بالرؤيا ، كما هو مودع فى علم الغيب ، ومسطور فى اللوح المحفوظ ، ومما هو كائن من خير أو شر وهذا الملك يعرفه الله سبحانه وتعالى بكل شىء ، وبدوره يعرف الانسان ويبيئهم وينذرهم ويعلمهم ، وهذا الملك أما أن يبشر برؤية حسنة وتأتى للرأى فتتحقق فى الواقع بعد أيام ليكون الرأى فى نعمة وسرور ، أو يبشر برؤيا منذرة ، وهى التى تتحقق مباشرة بعد الرؤيا لكى يعيش الرأى مغموما ..

روى أن الرسول ﷺ كان كارها موافقة النصارى أن يضرب بالناقوس فى وقت الاذان ، فرأى عبد الله بن زيد هذه الرؤيا فقال : رأيت أنه قد طاف بى فى الليل رجل وعليه ثوبان أخضران وفى يده ناقوس ، فقلت له : أتبيع الناقوس ؟ فقال : وماذا تصنع به ؟ قلت : أدعوه الى الصلاة ، قال : ألا أدلك على خير من ذلك ، فقلت : بلى ، قال : تقول الله أكبر .. الله أكبر .. الى آخر الاذان ثم تقول اذا قمت الى الصلاة الله أكبر .. الله أكبر ، وسرد الاقامة الى آخرها ، فلما أصبح عبد الله بن زيد أخبر الرسول ﷺ بما رأى ، فقال ﷺ أن هذه الرؤيا حق أن شاء الله ، فقم مع بلال ودعه يوذن بما رأيت ، فانه أندى منك صوتا ...

(١) ذكره المحب الطبرى فى الرياض النضرة ج ١ ص ٢٧٥—٢٧٦ .

(٢) ابن سيرين ، منتخب الكلام فى تفسير الاحلام ص ٣—٧ .

(٣) النابيسى — تعطير الانام فى تعبير المنام ص ٨—١ .

ثم أذن بلالا في المسلمين فسمعه عمر بن الخطاب — رضى الله عنه —
فخرج من بيته قائلاً : والذي بعثك بالحق « لقد رأيت مثل الذى رأى (يقصد
أبن زيد) فقال ﷺ : فله الحمد (١) .

كما روى أن سعد ابن أبى وقاص قال : رأيت عن يمينى النبى ﷺ
وعن شمالى يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال ،
وما رأيتهما قبل ولا بعد ، (يعنى جبريل وميكائيل) (١) .

كما قال رسول الله ﷺ : رأيت كائى في غنم سود ، ردهتها (أى
تبعتها) ، غنم بيض ، فلم أستبن السود من البيض ، قال أبو بكر :
يا رسول الله هذه العرب ولدت فيها ثم تدخل العجم فلا تستبين العرب من
كثرتهم قال : كذلك غيرها الملك (٢) . (ملك الرؤيا) .

٤ — الرؤيا الرمزية :

وهى من الروح وتحتاج الى مفسر أو معين يبين معانيها ويشرح
مدلولها ، وهناك شروط سنذكرها فيما بعد ، يجب أن تتوافر في المعبر الذى
يفسر الرؤيا الرمزية ، ويمثل النابلسى للرؤيا الرمزية بالرجل الذى رأى
ملكاً من الملائكة فقال له ؟ ان امرأتك تريد أن تسقيك السم ، فحدث أن صديقاً
له زنا بزوجته ، وكانت رؤياه تعبير صادق عما حدث ، إذ أن السم مستور ،
كما أن الزنا مستور . . .

(١) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى وابن اسحاق .

(١) أخرجه أبو حاتم والمحجب لطبرى .

(٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه والحاكم ابن عبيد الله بن الربيع

واللفظ له وهو مرسل .

عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله أنى رأيت
في المنام سحابة تسقط عسلا وسمنا ، والناس يمدون أكفهم منهم المقل
ومنهم المستكثر في الطلب ، ثم رأيت سبيا (حبلا) وأصلا من السماء الى
الارض ، فأمسكت به وعلوته ، وأمسك به بعدى آخر وعلاه ثم جاء ثالث
وعلاه أيضا ، وإذا بشخص رابع يمسك بالحبل فينقطع ، ثم أوصل الحبل
فاعتلاه فعلا (أرتفع به) ، وكان يحضر مجلس الرسول ﷺ أبوبكر — رضى
الله عنه — فقال : أتركنى أعبر هذه الرؤيا يا رسول الله قال : عبرها ، قفا
أبو بكر : أما الظلة .. فالاحلام ، وأما السمن والعسل فهو القرآن وحلاوته
أما من يمدون أكفهم .. منهم المقل ومنهم المكثر في الاخذ من القرآن ، وأما
الحبل فهو الحق الذى أنت عليه .. أخذت به فعلوت وأخذ به آخر فعلا ،
ثم أخذ به آخر فانقطع ثم وصل له فعلا ..

كما روى عن رسول الله ﷺ أنه قال : رأيت كأنى أعطيت قدحا كبيرا
مملوءا لبنا ، فشربت منه حتى أمتلأت ، فرأيتها تجرى بين عروقى بين الجلد
والعظم ففصلت منها فضلة فأعطيته أبا بكر ، قالوا : يا رسول الله هذا علم
أعطاه الله لك حتى إذا أمتلأت منه فصلت فضله فأعطيته أبا بكر ، قال :

قد أصبتم (١) .

٥ — الرؤيا بالشهود :

وهى الرؤيا التى تجعل من الخير شرا ، ومن الشر خيرا ، وهى التى
تصح للصبي والمؤمن والكافر ، كرؤيا يوسف — عليل السلام — وهو صبي

(١) عن ابن عمر ، وأخرجه ابن حاتم ..

لم يتجاوز السابعة ورؤيا فرعون مصر وهو كافر في قصة سيدنا يوسف
— عليه السلام — ومثال الرؤيا بالشاهد كمن رأى أنه يقرأ القرآن في
الحمام ، أو أنه يرقص ، فانه يشتبه في أمر فاحش ، أو في معصية ، لأن
الحمام مكان لا تدخله الملائكة ، وهذا التباس الخير بالشر •
روى سيدنا علي — رضى الله عنه — لابنه الحسن في اليوم الذي قتل
فيه : « يا بنى رأيت النبي ﷺ فقلت له يا رسول الله ما لقيت من أمثلة من
الملاء والدود (أى الشدة والخصومة) فقال : أدع الله عليهم ، فقلت :
اللهم أبدلني بهم خيرا منهم ، وأبدلهم بنى من هو شر منى ، ثم أنتبه وخرج
للصلاة فقتله ابن ملجم (٢) •

وقد وردت أحاديث نبوية كثيرة فيما يختص بالرؤيا عن الرسول ﷺ
منها :

- ١ — « من لم يؤمن بالرؤيا الصالحة لم يؤمن بالله » •
- ٢ — « لم يبق من النبوة الا المبشرات يراها المؤمن أو ترى له » •
- ٣ — « أصدقكم حديثا ، أصدقكم رؤيا » •
- ٤ — « اذا أقترب الزمان لم تكذب رؤيا المؤمن ولا ينبغي لأحد أن
يكذب في رؤيا » •
- ٥ — « ان من تحلم بحلم لم يره ، كلف أن يعقد بين شعرتين ولم
يفعل » •

(مثل من يصلى ولم يصم أو يصوم ولم يصلى)

(٢) أخرجه أبو عمر والقلعي عن الحسن البصري وذكره المحب الطبري
في الرياض النظرة •

يفصل علم النفس الاسلامى بين الرؤيا والاحلام ، وهذا هو الخلاف الاساسى بين النظرة الاسلامية ، ونظرة علماء النفس الحديث الذين يخلطون بين الرؤى والاحلام ، ويرون أن كل حلم له معنى حتى وأن كان غير معقول . . اذ أنهم يعتبرون أن كل حلم عبارة عن حل لصراع لا شعورى يبدو فى صورة رمزية ، ويمثلون لذلك بالاب القاسى المعتدى ، فإنه يرمز اليه فى الحلم بالشعبان أو بحيوان ضار ، كما أن الاب بوجه عام يظهر فى الحلم فى صور قرجل شرطة أو ملك أو أى شخص صاحب سلطة . كما يرمز للام بالارض أو الملكة ، وللاطفال بالديدان والحيوانات الصغيرة ، وللموت بالرحيل والفراق ، أو الوصول للمحطات النهائية ، وأما صعود السلم أو نزوله فهو تعبير عن الافعال الجنسية ، والاشياء المستطيلة والمديبة ، وحرف ٣ هى رمز للاعضاء التناسلية . .

ويرى بعض علماء النفس ^(١) ، أن ظهور الاحلام فى صور رمزية ، إنما هى حماية للنائم ومعوونة له على النوم ، وذلك أن الرغبات المحظورة والمكبوتة أو ظهرت سافرة صريحة لازعجت النائم وأيقظته ، لذلك ترى فى حالك النوم فى أشكال ملتوية رمزية .

وينتهى هؤلاء العلماء الى القول بأن المرض النفسى حلم طويل ، وأن الحلم ما هو الامرض نفسى قصير الامد ، ثم يخلصون الى أن عملية تفسير الاحلام مثلها كمثل تحليل الاعراض المرضية تحتاج الى حل لهذه الطلاسم والرموز .

(١) د . عزت راجح — الامراض النفسية والعقلية ص ٢٤٨ .

ولكى نفهم ما يرمى اليه فرويد ، يجب اعتبار أن الحلم مرض نفسى قصير الامد ، ولذلك فان علينا أن نشير الى بعض تعريفات فرويد للاحلام .. فهو يرى في أكثر تعريفاته للاحلام أجازا أن الحلم هو قنصاع يحقق رغبة مكبوتة •

وتعريف الحلم بهذا المعنى يجب أن يشتمل على المظهر الكلى للاحلام المستتر منها وغير المستتر ، أى الذى يتعلق بالاعمال ، وكذلك الحلم الجلى الواضح وهى يراها جميعا مركبات لمكونات من أجزاء متعددة •

ويعتبر فرويد أن الحلم الذى يتعلق بالاعمال والانشطة ، هو أكثر أجزاء الحلم جوهرية ، ذلك أنه من خلال فهم الشروط والقواعد يمكن معرفة مضمون الحلم الكامن أو المستتر الذى تمكن فيه على حد قوله ، الحقيقة والرغبة المقنعة أو المتكبرة •

وخلاصة ما يهدف اليه فرويد بنظرية الاحلام ، أن الاحلام هى تحقيقات وهى تخدم وتحافظ على النوم ، وذلك فى سبيل تحقق الرغبات المكبوتة ، وقد قبل كثير من علماء النفس هذه الفكرة القائلة بأن الحلم هو رغبة ثابتة تريد أن تتحقق لانهم تصورا أن الاحلام هى نتاج للمجال اللاشعورى الذى لا يعرف لنشاطه غاية غير تحقيق الرغبات المكبوتة والدوافع المرغوب فيها •

ولهذا السبب يقول فرويد أن تعبیر الاحلام إنما هو الطريق الملكى لمعرفة النشاط اللاشعورى فى العقل الانسانى •

ويضرب فرويد مثلا للحلم الغير معقول والذي يرى أن له تفسيراً فيقول (١) :

« إذا حلم أحد أن هناك منزلاً وعلى سطحه بالخرة ، ورأى حرفاً من الحروف الأبجدية ، ثم رأى شخصاً يجرى منزوع الرأس » .
فيقول : إذا أردنا أن نوفق في تعبير هذا الحلم — الذي هو لغز — يجب أن تستبعد الانتقادات الموجهة إليه ، وبذلك يمكن أن نركب من عندنا صورة شعرية رائعة لهذا الحلم فالحلم هو لغز مصور من هذا القبيل ، ويستطرد قائلاً :

« أن افكار (٢) الحلم الكامنة قد ظهرت لنا في هذه الصورة كمعنى رمزي ولا يمكن ترجمة هذا الرمز إلا بتطبيق قاعدة التداعى المطلق ، وذلك بتحديد العناصر التي يؤمىء إليها الحلم أو يدل عليها دلالة ملتوية ، فمتى حصلنا على هذه العناصر ، تمكنا من فهم الحلم وعرفنا مقصده على وجه الدقة .

أما إذا وضعنا هذا الحلم حسب النظرية الإسلامية في تعبير الرؤى فأننا نجد أن هذا الحلم يضاف الى الشيطان ، ولا معنى له ولا تفسير تصديقا للحديث النبوي :

« أن الرؤيا من الله والحلم من الشيطان » .

ونحن نرى أن هذه الصورة التي يتمثل بها فرويد هي نوع من الحلم المفزع والمرعب الذي يحمل الخديعة والخوف ، ولا يمكن أن يكون ذلك

(١) فرويد — تفسير الاحلام ص ١٢٩ — ٢٩٢ ترجمة الاستاذ مصطفى صافوان .

(٢) المرجع السابق .

الا من الشيطان ، ومن ناحية أخرى فان أمكان تفسير الاحلام عن طريق
التداعى الحر إنما هو تفسير لامانى النفس ومخاوفها ، ولا يصلح دليلا
على الصدق والحق .

كما أن شروط المفسر أو المعبر أن يكون عالما بكتاب الله ، فطنا ، ذكيا
تقيا ، فلا يصلح أن يفسر الرؤيا أذن من يسقط نخرته على الغير ، ويتدخل
بفكره الذاتى فى تأويل الرؤيا والاجتهاد الفردى فيها بلا سند مؤيد أو أصول
من القرآن والسنة .

أما النظرة الاسلامية فى تأويل الرؤيا تعتمد أساسا على كتاب الله
وسنة رسوله .

والملاحظة الثانية التى نراها جديرة بالاهتمام أن فرويد وتلامذته
يفسرون الاحلام من منطلق غريزى لا يشذون عنه أبدا ، وهو ارتباط
الاحلام بالميل الكامنة والدوافع والمغرائز الخفية والانفعالات والرغبات
المكبوتة والاحساسات السابقة ، وينتهون الى تعريف الاحلام بأنها تعبير
عن العقل الباطن أو اللاشعور أى أن الحلم هو نوع من المكبوتات تظهر
وجودها فى الحلم كرجبة لم تشبع بعد ، فهى نوع من الارضاء الخيالى
للرائى (١) .

ويجتهد بعض علماء النفس ، فيرون أن الاحلام يرجع فى تفسيرها
الى المخاوف التى يعانى منها الرائى وحدها ، بل يدعون أنها ربما تنجم عن
محاولة حل المشاكل اليومية .. وهذا بخلاف النظرة الاسلامية اذ أن ربط
الرؤيا بما يرغب أو يود الشخص تحقيقه هو نوع من الاضعافات (٢) .

(١) ارنست جونز — التحليل النفسى ص ٥٣-٥٧ ترجمة د.م. الشنيطى

(٢) تفسير الاحلام ص ٣-٧ .

لقد عرضنا لرأى أصحاب مدرسة التحليل النفسى لنبيين الى أى حد
يختلف المحللون النفسيون بعضهم مع بعض فيما يتعلق بالأحلام ، وليس
هنا رأيا واحدا يتفقون عليه للتعبير عن الأحلام وتفسيرها •

وكما سبق القول ، فليس هناك فى الواقع تفسيراً لحديث النفس
ولا إخاوف الشيطان ، كما أتفق الأئمة على أنها من الباطيل ، وأنها من
عمل الشيطان أو مماثريه الطبائع اذا اختلفت وتكررت ، وجميعها تسمى
بالاضغاث لاختلاطها بعضها ببعض ، مثل الحزمة التى يختلط حابلها
بنابلها •

أما فيما يتعلق بالمبشرات فهى رؤى صادقة أو صالحة من الله مباشرة
يثبت بها الله قلب الرائي ليحيا فى نعمة وسرور ، وهى من أسباب الصحة
النفسية لأنها تعلم وتهدى وتنذر فتبين الطريق الى الحق وتجنب
طريق الباطل •

ولقد كانت السيدة عائشة — رضى الله عنها — اذا أخذت مضجعا
« اللهم أنى أسألك رؤيا صالحة •• صادقة غير كاذبة •• نافعة غير
ضارة •• وحافضة غير ناسية » (١) •

وهذا معناه أن الرؤيا على دربين ، حق •• وباطل ، والباطل هى
الكاذبة •• والضارة •• والمشوشة •• والتى ينساها أو ينسى بعضها الرائي
عند يقظته •

فهناك أذن رؤيا مضافة لله — سبحانه وتعالى — ورؤيا مضافة الى

(١) النابلسى — تعطير الانام فى تعبير المنام ص ٨٠ •

الشيطان والنفس ، كما أن هناك رؤيا صادقة لا تحتاج الى تفسير ، ورؤيا رمزية مضرّة تودع فيها الحكمة والانباء وتحتاج الى معبر عالم ليفسرها بالقرآن والسنة •

أما الاحلام التي لا حكمة فيها سواء كانت أمانى أو مخاوف فإنها تعود الى رائيها ولا معنى لها •

ويختلف علماء النفس الحديث في تفسير الاحلام اختلافا بيّنا ، فيرى بعضهم أن الحلم هو تحقيق لرغبة لم يستطع صاحبها أن يحققها في اليقظة ، ويخالفهم نفر آخر في هذا الرأي ، ويفسرون الحلم على اعتبار أنه أنذار لصاحبه عن الجريمة التي ارتكبها من قبل •

ويرى البعض الآخر أن الحلم هو أعداد لحل المشكلات التي تواجه الانسان أو أنه خداع المرء لنفسه (٢) •

أما « يونج » تلميذ فرويد ، فيزعم أن الحلم هو تعويض عن الحياة اللاشعورية في مقابل الحياة الشعورية التي يحياها الانسان ، بهذا المعنى يكون الحلم ليس تعبيرا عن الرغبات الجنسية اللاشعورية فحسب ، بل ويشتمل على القيم الاخلاقية الشعورية أيضا • • فالحلم يمثل عندهم عذاب الضمير ، أو العقاب ، لذلك فإنه ينتهى الى أن الاحلام لهذا السبب لا تنزع وترعب الانسان وتخيفه •

ويضيف « يونج » أن رؤية الحيوانات الكاسرة في الاحلام إنما تمثل ذكرى الحياة التي كان يعيشها الانسان في الغابة ، أو بمعنى آخر للحياة البدائية •

(٢) د . أحمد فؤاد الاهوانى — النوم والارق ص ٩٧ ج ١ •

والواقع أن هناك تخبطا في آراء اصحاب التحليل النفسى •• بل وحيرة ذلك لانهم خلطوا بين الرؤيا والحلم ، ولم يتنبهوا الى أن لكل منها بواعث مختلفة ، فجاءت تفسيراتهم غير منسجمة مع بعض ، بل غير مقبولة منطقيا أو واقعا •

أما علماء النفس الاسلامى فهم يأخذون عن الله تعالى ويقيسون الرؤى بما ورد عنها في كتابه العزيز من آيات ، لذلك فان فهمهم للرؤى فهم واضح جلى لا خلط فيه ولا التباس ، فاذا كانت الرؤيا تدل على الفواحش والقبح فلا تقص ولا تعبر ولا تروى ، ويرون أن النفس اذا تجردت عن الشواغل والانغماس فى الشهوات الحسية فان الله يضرب بالرؤيا أمثلة يراها العبد حسب استعداده ، وذلك عن طريق ملك الرؤيا فيتحقق فى الواقع ما يراه المنام ، كما يرى بعض اصحاب التحليل النفسى ، وتمنعه من النوم ولا تعينه على الاستمرار فيه ، وإنما كما يقول سيدنا على — كرم الله وجهه — عن الرسول ﷺ :

« ما من عيّد ينام يمتلىء نوما الا عرج بروحه الى العرش » (١) •

هذا يدل على أن من لا ينام نوما ممتلئا ، أى الذى يفزع عند النوم ، فان رؤياه كاذبة ، أو حلمه لا يتحقق فى الواقع ، وليس له من تأويل أو تفسير •••

ويقول سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه :

(١) الامام ابو حامد الغزالى — احياء علوم الدين ج ١ ص ٢٩٤٥ وما بعدها — كتاب الشعب •

« عجيب لرؤيا الرجل ، يرى الشيء ما يخطر له على بال فيكون آخذاً به ، ويرى الشيء فلا يكون شيئاً » (١) .

وهذا يعنى أن بعض الناس يرون أشياء تتحقق لهم رغم أنها لم تخطر على بالهم أثناء اليقظة ، وفي الحياة اليومية ، ولم تكن رغبات مكبوتة أو دوافع مخبوءة — كما يدعى أصحاب التحليل النفسى — ومن ناحية أخرى فإن هناك بعض الناس يرون في حالة النوم أشياء لا تتحقق ولا يحدث لها في الحياة اليومية أثراً ...

الرؤيا والصحة النفسية :

يرى بعض الائمة أن الرؤيا هى باب للتائبين والصالحين والزاهدين ، وأن أسباب التوبة ترجع أحياناً الى أنذار فى شكل رؤيا أو بشرى من الله أو من ملك الرؤيا ، فينصلح حال الرائي ويدخل فى طريق الله .. وفى الرؤيا غير الحلم، يبرز دور القلب .. لأنه هو الذى ترد عليه أنوار الكشف فينعكس ذلك فى ساحة الصدر لتراه عين الفؤاد لا عين العقل ، فيتم أدراك الرؤيا بنفسه (٢) .

فالإنسان فى النوم تخرج نفسه عندما تكون خالية من أشغال البدن منصرفة عن دواعى الشهوات ، فيسمح لها أن كانت على طهارة أن تسجد تحت العرش ، فاذا عادت قصت ما شاهدت من رؤى شريفة (١) .
ويبين لنا بعض الائمة أن النفس الانسانية إذا أنصرفت عن شهواتها ،

(١) الامام ابن القيم الجوزى — الروح ص ٢٩ — ٣٣ .

(٢). المرجع السابق .

تهيأ لها استقبال الرؤى الصادقة ، أما اذا كانت سائرة في غواية الشيطان ، فانها تصادف الشيطان فيلقى في روعها ما يفرعها ويخيفها •

والرؤيا الكاذبة هي أحلام ليس فيها علاقة بين الصور الخيالية الجزئية وبين المعانى الكلية ، لذلك فهي تعبير في غير محله ، لا تؤدي الى علم ولا تتحقق في الواقع القريب أو البعيد •

اذن •• فرؤيا المؤمن هي كلام الحق تعالى لعبده ، ولذلك يرى كثير من الائمة أنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ، أما الكلام على القلوب في اليقظة أو الذي يسمى عند علماء النفس بأحلام اليقظة •• فهو أكثر من ثلث النبوة (١) •

وتصدق الرؤيا عندما توافق أحكام الشرع ، وعندما ترد في آخر الليل أو أول النهار ويحكم على صدقها عندما تكون لحكمة أو لسبب شرعى •
واقصد أجمع الصوفية على أن الله لا يرى في الدنيا بالابصار ولا بالقلوب الا من جهة الايقان ، لان ذلك يعتبر غاية النعيم ، ولو أعطوا في الدنيا أفضل النعيم ما كان فرق بين الدنيا الفانية والاخرة الباقية •

والدنيا هي دار فناء ، ولا يجوز أن يرى الباقي في الدار الفانية ، فلو رأوا الله — سبحانه وتعالى — في الدنيا لكان الايمان به ضرورة •

فالرؤيا اذن بهذا المعنى تختلف عن الحلم ، لأنها لا تتعلق باحسانات أو ميول أو حوادث سابقة أو مصاحبة ، وإنما تتعلق في حقيقة الامر بجزئيات لاحقة وأحداث متحققة ، وهذا بخلاف ما تذهب اليه مدرسة التحليل النفسى بما يتعلق بالأحلام من أنها تعبير عن رغبات مكبوتة أو أنذار

(١) الامام ابن سيرين — منتخب الكلام في تفسير الاحلام ص ٨٣ •

لاحداث وقعت للنائم أو عقاب له على أفعال ارتكبها ، أو تعليق على الاحداث الجبرية .

وعلى هذا فالرؤيا طريق الى الصحة النفسية ، فهي بشرى للمؤمن ليقوى قلبه كما أنها ثمرة من ثمرات توكله ومجاهداته ، وانذار لما يمكن أن يقتصر فيه علمه ، أو يبعده عن الحق والاستقامة والصدق ، فهي بهذا المعنى تعريف بطريق الانسان للوصول الى السعادة في الدنيا والاخرة .

الحلم والاحتلام :

أما الاحتلام . فإنه صورة من صور الاحلام ، تعبر عن أمانى النفس الحسية ويرى الامام الشعراني ^(١) ، أن المرید يؤاخذ في الاحتلام ، اذ أنه أمنية من أمانى النفس تظهر عند النوم — لكون أن الاحتلام لا يقع للمريد الا بعد استمتاع بصره بالمنظر والتفكير فيما لا يحل له ، فتتشغل النفس بالامانى في تحقيق ما يلذها ، ولا تجد ذلك الا في حال النوم فيقع الاحتلام . وينظر الصوفية الى الاحتلام نظرة المرتاب ، اذ أن أبلّيس يحاول أن يغري العبد في يقظته بالشهوات ، فاذا حيل بينه وبين غوايته ، أتى عند النوم مستهدفاً أن يشغل خاطر الانسان بالتفكير في الشهوات ، ليتمكن من السخرية منه ويمنعه من الصلاة والذكر الى أن يتظهر من الجنابة ، بل ربما يمنعه الليلة اذا ما احتلم بعد العشاء وهو نائم .

ويؤيد الامام الشعراني رأيه فيما يتعلق بالاحتلام فيقول : « وكذلك لم يبلغنا أن أحد الانبياء احتلم . وكذلك ممن حفظه الله من الاولياء ، وذلك لعصمة الانبياء وحفظ الاولياء من أن يلعب بهم الشيطان في يقظة أو منام ،

(١) الإمام الشعراني — الاخلاق المتبولية ص ١٧٧ تحقيق د . منيع عبد الحليم محمود .

الا أن الشيطان يلعب بالسالك المبتدىء في النوم ، وهذا أخف من لعبه بهم في اليقظة ، فينبغي لهم شكر الله على ذلك •

ويوضح أسباب ذلك فيقول : « وإذا قدر أنه وقع لاحد الاولياء احتلام فأنما يكون ذلك في حلياته ، وليس فيمن لا يحل له ويرجع ذلك الى ما يتجلى في قلوب الاولياء من عظمة الله ، وانشغالهم به تعالى ، فيزهدون عن تدبير أبدانهم ، وقد وقع أن عمر بن الخطاب — رضى الله عنه — احتلم مرة في حلية له ، فاغتسل وقال : « لقد ابتلينا بهذا الامر منذ ولينا أمر المسلمين واشتغلنا بمصالحهم » ، ومعنى ذلك أنه لا تشغاله بأمور الرعية عن جماع أهله ، حدث الاحتلام •

وذكر على الخواص — رضى الله عنه (١) — أن الشيخ ابراهيم المتبولي لم يحتلم قط الى أن مات بعد مائة وسبع سنين ، وكان يقول : « من زعم أنه تاب عن الزنا ثم احتلم بعد ذلك فيما لا يحل له ، فهو لم يتب توبة نصوح ، اذ من شروط التوبة النصوح أن لا يصير للانسان حلاوة تلك المعصية التي تاب عنها » ، فالاحتلام دليل على بقاء تلك المعصية في قلبه ، قلولا وجود تلك الحلاوة في قلبه لما تفكر في هذا الامر ولا احتلم •

تعبير الرؤيا :

يرى الامام ابن سيرين (١) • أنه لا بد للمعبر للرؤيا أن يكون حاصلا على ثلاثة أنواع من العلوم هي :

(١) الامام الشعرائي — الاخلاق المتبولية ص ١٧٧ تحقيق د • منيع عبد الحليم محمود •

(١) الامام ابن سيرين — منتخب الكلام في تفسير الاحلام ص ١٨ (هامش كتاب تعطير الانام) •

١ — حفظ الاصول :

على المعبر أن يكون حافظا للاصول الشرعية ، عارفا بالقرآن الكريم والسنة المحمدية وتفسيرها ووجوهها وأختلافها وقوتها وضعفها في الخير والشر حتى يمكن أن يتمكن من الاخذ بالارجح والافضل عند تأويل السائل

٢ — تأليف الاصول :

كما أنه يتوجب على المعبر أن يكون قادرا على تأليف الاصول في آخر الامر بعضها مع البعض حتى يمكن أن يستخرج معنى صحيحا واضحا ، وبذلك يتمكن من أخراج الاضغاث والاماني النفسية وتخايف الشيطان وأحزانه من الرؤيا •• فإذا كانت الرؤيا من هذا القبيل • فعلى المعبر أن يتركها •• اذ هي ليست برؤية فلا يجوز أن يقبلها ولا يفسرها •

٣ — التفحص والدراسة :

يجدر أن يقوم المعبر بالتفحص والتمعن والتثبت من الرؤيا قبل تأويل الرؤيا أو تفسيرها ، اذ عليه أن يعرف الرؤيا حق المعرفة ، ويستدل عليها من الاصول ، ومن كلام صاحبها •• كما أن عليه أن يقتدى في تفسيره بالانبياء والرسل والحكماء ، لان هذا أقرب الى الحق والصواب • ومثال ذلك رؤيا فرعون • سبع بقرات عجاف يأكلهن سبع سمان ، وتأويل يوسف — عليك السلام — السمان بالسنوات الخضراء والعجاف بالسنوات الجدد • ويرى الامام بن سيرين ^(١) • أنه يتوجب على المعبر أن يتثبت مما

(١) الامام ابن سيرين — منتخب الكلام في تفسير الاحلام ص ١٩ (هامش كتاب تعطير الانعام) •

يروى له والا يتعسف برأيه وأن لا يأنف من الاعتذار عن تأويلها لعدم معرفته
أو لاستشكالها عليه •

ولتعبير الرؤيا أصول متبعة عند المعبرين ، فإذا كانت الرؤيا مستقيمة
فإنه يمكن تأويلها • أما إذا كانت تحتل معنيين فعلى المعبر أن ينظر الى
المعنى الاقرب • • للفظ والمعنى • • ثم أنه على أساسه يعبر الرؤيا •

أما إذا وجد المعبر أصول الرؤيا صحيحة الا أن بها حشو ولغو ، فإن
على المعبر أن يترك الحشو واللغو ويقصد الى الصحيح ، أما إذا رأى المعبر
أن الرؤيا كلها مختلطة بعضها البعض ولا تلتئم مع الاصول ، علم أنها من
الاضغاث التي لا تأويل لها •

كما يجب في حالة استشكال الرؤيا على المعبر أن يتركها ويعرض عن
تفسيرها وإذا اختلط عليه الامر طلب من الله كشفه • كما أن عليل أن يسأل
الرائي عن ضميره في رؤيا السفر إذا كان يريد سفرا • وعن عمله إذا كانت
رؤياه عن العمل • أو غير ذلك •

وعلى المعبر أن يعبر الرؤيا حسب ضمير الرائي • فإذا لم تكن الرؤيا
في ضميره ، أخذ المعبر الاشياء على ما رآها الرائي مع ملاحظة الطبائع
والبيئات والعادات ، وإذا كانت الرؤيا تقود الى فاحشة ، ستر المعبر
تفسيرها ولا يفصح عن معناها للرائي •

يقول الرسول ﷺ (١) •

« إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها ، فأنما هي من الله فليحمد الله عليها

(١) رواه البخاري عن أبي سعيد •

وليحدث بها ، واذا رأى غير ذلك مما يكرهه انما هي من الشيطان ، فليستعذ بالله ، ولا يذكرها لاحد فانها لا تضره » .

أمثلة لتعبير الرؤيا بالقرآن الكريم والسنة :

تعبير الرؤيا أحيانا من اللفظ .. كتأويل « حسن » « أحسانا » واسم فضل . أفضالا ، وسالم .. سالما ، « لفظ الاسم » ..

كما تأول بالمعنى كرجل رأى سقوط أسنانه ، فيعبر على أنه رجل قد قطع قرابته أو لم يصل رحمه وتأول مرة من القرآن ، ومرة من الحديث ومرة من المثل السائد أو الاثر كتأويل رؤيا الصائع أنه الرجل الكذوب (٢) .
من المثل السائد أنه رجل يصوغ الاحاديث .

كما أن هناك تأويل بالضد .. كتعبير البكاء بالفرح .. والضحك بالحزن ، والمرض بالنفاق .. وذلك تمثيلا لما يجرى على ألسنة الناس من أن الانسان الذي لا يصح له وعدا يعد مريضا .. تصديقا لقوله تعالى :
« في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا »

(البقرة : ١٠)

كما يعبر بعض الائمة من رأى أنه قد قطعت أعضاءه بأنه سيسافر أو يفارق أهله ، تمثيلا مع المثل السائد « تقطعوا في البلاد » .
وأول ما يرجع اليه في تفسير الرؤيا في القرآن الكريم والسنة المباركة ، فاذا وجد المعبر فيهما شاهدا للرؤيا كان ذلك توفيقا من الله ، ومثال ذلك (١) .

رؤيا السفينة : كأن يرى النائم نفسه راكبا سفينة ، فالسفينة هنا نجاة
من الخوف ، والفرع لقوله تعالى :
« فأنجيناه وأصحاب السفينة »

(العنكبوت : ١٥)

الوقوع في البئر : كأن يرى النائم وقوعه في بئر فإنه يمكر به لقوله

﴿ البئر جبار ﴾ •

الفصل الثاني عشر

١٢ - البصيرة لا الحسد

البصيرة لا الحدس

الحدس في اللغة بمعنى الظن والتخمين ويقال أن هذا الرجل يحدس
أى يتقول شيئاً برأيه •

ونلاحظ أن المفكرين المحدثين كثيراً ما يطلقون على المعنى الواحد
الفاظاً متعددة ومثال ذلك كلمة حدس فهى تستخدم بمعنى البداهة أو
الاستبصار وبعضهم يترجم اللفظ الانجليزية intuition بكلمة حدس
وبعضهم يترجمها بالشعور والبعض يترجمها بالوعى وكأن هناك تداخلاً
وأختلاطاً وأضطراباً وفوضى اذ ليس هناك ما يصطلح عليه أصحاب الترجمة
اذ أنهم عجزوا عن تفهم ما ترجموه ، ولا يمكن أن يقال أنه يجب أن
يتطور هذا المصطلح العلمى أو غيره تطورا عفويا حتى يصل الى الوحدة لان
التطور العفوى قد يؤدى الى الاحتفاظ بالفاظ كثيرة للدلالة على معنى واحد
وربما اذا اخترنا لفظا واحدا مترجما باعتباره — فى ظننا — أفضل ما يمكن
استخدامه ربما يكون هذا اللفظ الفائز ليس أحسن الالفاظ على الحقيقة
والدليل على صدق ما نقول أن لفظ حدس عند الفلاسفة المحدثين يختلف كما
سنرى عن الفلسفة القدماء •

فابن سينا فى الاشارات يرى أن الحدس هو أن يتمثل الحد الاوسط
فى الذهن دفعا ، أى بمعنى سرعة الانتقال من معلوم الى مجهول (١) ويتفق
معه الجرجانى على أن الحدس هو سرعة انتقال الذهن من المبادئ الى
المطالب ويرى التهانوى : أن الحدس هو تمثيل المبادئ فى النفس مرتبة

(١) كتاب النجاة ص ١٣٧ •

دفعة من غير قصد واختيار ، وربما يقصد تمثيل المعنى في النفس أن الحدس وميض برق كأنه وحى مفاجيء •

وأما معنى حدس عند الفلاسفة المحدثين فله معانى خاصة فهناك حدس عقلى وحدس حسى وحدس نفسى وحدس فلسفى ••• وربما كان هناك حدس باختلاف كل فيلسوف فضلا عن اختلاف كلمة الحدس في الفلسفة الحديثة عن معناها في الفلسفة الإسلامية •

ويحدد ديكارت الحدس فيقول : (١)

أنا لا أقصد بالحدس شهادة الحواس المتغيرة ولا الحكم الخداع لخيال فاسد ، إنما أقصد بالحدس التصور الذى يقوم في ذهن خالص منتبه وهذا التصور يكون من السهولة والتميز بمكان لا يبقى معه مكان للريبة •

أى أن ديكارت يرى أن الحدس هو التصور الذهنى الذى يصدر عن

تقنين العقل وحده •

وكان ديكارت يرى أن الحدس عمل عقلى تماما وبه يتم التعرف على

حقيقة من الحقائق يدركها الانسان في زمن واحد •

ويدرك العقل حدسا في تصور ديكارت ويتضمنه أنواع ثلاث ، (١)

١ — وحى الطبائع البسيطة كالامتداد والحركة •

٢ — والحقائق الأولية التى لا تقبل الشك مثل أنى موجود لانى أفكر •

٣ — المبادئ العقلية التى تربط بين الحقائق مثل أن الشئيين المساويين

لثالث متساويان •

(١) قواعد لهداية العقل — (القاعدة الثالثة) •

(٢) المرجع السابق •

ولذلك سمي ديكارت الحدس النور الطبيعي •

أما كانط فيرى مثل ديكارت أن هناك نوعين من الحقائق :

١ — حقائق العقل •

٢ — وحقائق الواقع •

ويبين كانط في كتابه نقد العقل الخالص ، أن الحقيقة الجزئية أما أن تكون مثالية في الحدث العقلي الذي يجمع بين تصور الشيء ووجوده ، وأما مستفادة من الحساسية بصورة قبلية كإدراك الزمان والمكان وأما بعديه كما في الحدس التجريبي •

وأما شوبنهاور ^(١) يرى أن الحدس هو المعرفة الحاصلة في الذهن من غير نظر أو استدلال عقلي •

وهو يختلف في ذلك اختلافا واضحا في تعريفه للحدس عن ديكارت إذ هو أقرب أن يكون الهاما أو بداهة من أن يكون الحدس مما يقوم في ذهن خالص •

ويؤكد شوبنهاور على الحدس الجمالي باعتباره أكمل صور الحدس إذ ينسى الإنسان فيه نفسه في لحظة معينة من الزمان فلا يدرك إلا حقيقة الشيء الذي يتأمله •

ويهتم برجسون بالحدس الباطني فهو يرى أن الحدس نوع من العرفان الخالص ، أو عرفان غريزي ينقلنا الى باطن الشيء ويطلعنا على ما فيه ولا يمكن التعبير عنه بالالفاظ •

(١) لمزيد راجع : المعجم الفلسفي (الحدس) •

وواضح من كلام هنرى برجسون ^(١) أن الحدس بهذا المعنى لا يقوم على المعرفة الاستدلالية أو التحليلية التى تعلمنا بظاهر الشيء ، إنما هو نوع من التعاطف العقلى الذى ينتقلنا الى باطن الشيء .

ويرى هنرى بونكاريه ^(٢) أن الحدس هو الذى يكشف لنا عن العلاقات الحفية اذ هو نوع من التنبؤ الغريزى أو حكم سريع على الوقائع والعلاقات المجردة .

ولقد وضح لنا من آراء الفلاسفة غموض معنى الحدس اذ أن بعضهم يرى أن المعرفة إنما تستند الى الحدس العقلى ، والبعض الآخر يقرر أننا يمكننا أن ندرك الحقائق المادية أدراكا حدسيا وليس ادراكا عقليا .

وعلى كل حال يمكن القول أن الحدس يطلق على أعلام النفس بما تتمثله من الحس الظاهرى أو الباطنى فى صورة حسية أو نفسية بدون استخدام القياس إنما يكشف عن هذه المعرفة الحدسية الذهن بوحى مفاجيء دون أن يستخدم الاقيسة والاستدلالات والاستقراء .

وهناك ما يسمى بالحدس التجريبي ، والعقلى ، والكشفى ، والفلسفى

• • • • الخ •

وتبدو هناك علاقة ما بين الحدس والفراسة من حيث تصور اشتراكها فى استمداد معرفى غير طريق المدركات الحسية ، الا أن هناك تباينا واضحا بينهما فى الوقت نفسه .

فالحدس معنى مختلف فى أمره بين المفكرين القدامى والمحدثين ذلك

(١) للمزيد راجع المعجم الفلسفى (الحدس) .

(٢) نفس المرجع .

لأنه يوصف أحيانا على أنه ظن... ويعرفه آخرون بأنه إحساس غامض غير معروف المصدر •

وأما ديكارت فإنه يرى الحدس هو نور العقل •
لكن الفراسة في نظرة علماء المسلمين علم نوراني أودعه الله في قلب عبده المؤمن ، القريب اليه المشغول به ، وكأن الفراسة غير الحدس ، فبينما الحدس يمكن أن يكون ظنا يخطئ فيه الانسان ويصيب ، بحسب طهارة قلبه وظلمة نفسه ، وهو أميل الى الخطأ منه الى الصواب •

« ان يتبعون الا الظن وأن الظن لا يغنى عن الحق شيئا »
لهذا أمرنا تعالى باجتنباب الكثير من الظن باعتبار بعضه أثم وبهتان وما دام الحدس في رأى بعض المفكرين هو نوع من الظن فإنه على ذلك يكون بعض الحدس أيضا أثم •

وجدير بالذكر أن العلماء المسلمين قد ربطوا بين التوسم والفراسة فأوضحوا أن التوسم نوع من التفرس ويقصد به المعرفة النافذة أو البصيرة... والمتسمون هم المتفرسون في الدين والمتعرفون على حقائقه وقد ذكرهم تعالى في قوله :

« أن في ذلك لايات للمتوسمين » •
وقد أكد وجود المتفرسين قول الرسول ﷺ :
« اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل » (١) •

يرتبط التوسم بالفراسة ، كما ترتبط الفراسة بالبصيرة في المعنى القرآنى ، اذ تعنى التثبت واليقين والصدق المعرفى :

(١) من ابن عمر وذكره السيوطى فى الجامع الصغير .

« قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني »

(يوسف : ١٠٨)

وواضح أن البصيرة غير الخدس ذلك المعنى المبهم الغامض ، اذ هي
يقين وصدق وثبات في القول والعمل وتثبت من الحقيقة ، بحيث أن الاستمداد
من الله تعالى بلا واسطة ، فلا ظن في هذه المعرفة ولا شك فيها ولا وهم .
والتوسم نوع من الفراسة ، وأصحاب الفراسة كالتوسمين ،
والتوسمور هم الذين يسيرون الامور كلها ، ويتعرفون على الحقائق ،
ويدركون النتائج من سمات الاشياء فهم أهل بصيرة وفراسة ... سواء
كانوا من العالمين أو المؤمنين أو الصالحين (١) .

وواضح أنهم لا يستمدون علمهم هذا بطريق المدركات الحسية ،
ولا باستخدام البصر ولا السمع ولا التجربة الواقعية أو العملية ولا النظر
العقلي ... إنما يستمدون علومهم ومعارفهم بهدى من الله وفضل منه
تعالى .

ان الله تعالى يلهم عبده الصادق ببعض أسرارهِ ، ويفتح عليه ببعض
علمهِ ، ويثبت قلبه وقدمه بالقول الثابت والرأى السديد ، وكلمة الحق في
الحياة الدنيا والاخرة .

« يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والاخرة »

(ابراهيم : ٢٧)

والبصيرة موهبة والتوسم موهبة كما أن المتفرسين أصحاب مواهب
فريدة ، وقد من الله عليهم جميعا ببعض علمه اللدنى الذى لا شك فيه ولا ريب
في صدقه .

(١) للمزيد كتاب الفاظ الصوفية ومعانيها - للمؤلف .

وإذا رجعتنا مرة أخرى إلى مصطلح الحدس في المفهوم العربي الحديث وأردنا أن نضع ذلك المصطلح على الميزان الإسلامي لوجدنا أنه معنى مختلف عن معنى البصيرة فضلا عن اختلافه عن معنى الفراسة والتوسم ، إذ يفهم منه حيناً معنى الظن ، وحيناً يفهم منه معنى التخمين وحيناً آخر يفهم منه معنى التوهم في معانى الكلام ، وحيناً رابعاً يطلق على الذهاب في الأرض بغير هداية ولا يعقل بعد ذلك أن يكون الحدس كما يزعم ديكرت هو :

« ذلك الوميض المعبر عن نور العقل » (١) .

ونرى أن الحدس في تعريفاته التي أسترصناها عند المفكرين الغربيين معنى غامض مبهم يقودنا إلى المعنى على غير استقامة أو بغير هدف وغاية .

ولا شك أن الباحث يطالب أن يكون المصطلح الذي يستخدمه يؤدي إلى المعنى المقصود به خاصة وأن المفكرين الغربيين يستخدمون مصطلحات معينة لهدف معين أو غاية محددة .

والحقيقة أن تحديد معانى الألفاظ وتحديد المصطلح المستخدم يسهل على علماء الأمة لغة التفاهم بينهم فيصطلحون على ما يتكلمون به ولا يتكلمون إلا بما يعلمون .

وفي تصورنا أن معظم الاختلافات في الآراء السياسية والاجتماعية إنما هي ثمرة فجأة لاستخدام مصطلحات مختلفة . أو بمعنى آخر يرجع

(١) المعجم الفلسفى . الحدس .

الى عدم تحديد معانى الالفاظ التى يستخدمها العلماء والتى يجادلون فيها مثل لفظ الحرية والعدالة والمساواة والاخاء والاشتراكية والديمقراطية والحق والواجب .. وغير ذلك كثير فلو استخدم علماء الامة الاسلامية فيما بينهم مصطلحات محددة خاصة فى هذه الفترة الحرجة التى أستحكم فيها الغزو الفكرى والثقافى •

لو أتفق علماء الامة على مصطلحات مصدرها الكتاب والسنة لكان فى ذلك الخير الكثير •

ولقد أتضح لنا من عرض مصطلح الحدس أنه مصطلح غامض وله معانى متعددة بحيث يمكن القوم أن أستخدام هذا اللفظ على الاطلاق يؤدى الى نتائج لا يمكن أن يستهدفها الباحث المسلم لذلك نفضل أستخدام مصطلح البصيرة اذا أريد بها أستقاء معرفة بغير طريق الحواس ، كما أن اصطلاح فراسة المؤمن تعنى استكشاف الاشياء الخفية عن المدركات الحسية وأستجلاء ما ستر عن النظر العقلى •

ويكاد اصطلاح التوسم أن يشاكل مصطلح البصيرة والفراسة فى الغاية اذ هو معرفة ثابتة نافذة حقة يقينية ليس مبعثها النظر أو الحس وإنما هو تثبيت الهى ونفث رحمانى • كثرة للهدى والقنوت لله • وبذلك يفتح الله على العلماء المؤمنين ببعض علومه وأسراره ومننه وعطاياه وفضله ونعمه ورحمته • كثرة طيبة لاتباعهم طريقه تعالى •

الفصل الثالث عشر

العلم لا الفن

١٣ — العلم لا الفن

حاول كثير من العلميين تتبع الفن الاسلامى وربطه بعجلة الفنون المتسابقة عليه فى الزمان فأرجع بعض مؤرخى الفنون أصوله الى الفن البيزنطى وأرجعه البعض الاخر الى الفن القبطى أو غيره من الفنون (١) . ولقد أفقدت هذه الرؤية القاصرة الفن الاسلامى أصالته وتقاؤه وجماله وجلاله وتعاقلت عن السمات الفريدة التى يمتاز بها الفنانون الاسلاميون عن غيرهم اذا تطبعت أعمالهم بخاتم أصيل يربط بين الفن والايمان فى لقاء يتجاوز حدود الزمان والمكان .

فمن الخطأ القول أن ينتسب الفن الاسلامى العظيم الى أصول ومصادر أجنبية يزعم أنه نشأ عنها أو باعتباره امتدادا طبيعيا لها . إذ أن ذلك يعد تحيزا بغية . ونظرة سطحية بعيدة عن الحق مشوية بالتدليل والخلط .

والملاحظ أن أغلب المؤرخين الفنيين المعاصرين يهتمون اهتماما بالغاً فى تقييم الاثر الفنى عن طريق ربطه بالدوافع الفردية النفسية ويأولون من عند أنفسهم المعانى الجمالية فيدعون أن الذى دفع الفنان الى رسم لوحة (المونا ليزا) مثلا دافع جنسى أو مرض عصابى عانى منه الفنان طويلا أو صراع نفسى داخلى كان يمزق كيانه الى غير ذلك من أسباب ومسببات ذاتية مختلفة .

(١) الاستاذ تيتوس بيركارد . دور الفنون الجميلة فى التربية الاسلامية : بحث مقدم الى المؤتمر العالمى للتعليم الاسلامى . مكة المكرمة ترجمة عثمان محمد عبد الوهاب .

ان الفنان الاسلامى له ذوق خاص ينفرد به دون غيره من أصحاب
الفنون الغربية اذ ينطلق الفنان المؤمن فى عمله بثقة لا نهائية فى العون
الالهى •• الامر الذى يتجاوز به مرحلة التقليد ودور المحاكاة • ويندفع
بقوة نحو تحقيق غاية نبيلة هى القربة من الله • فيحظى بالتفضل الالهى منه
من الله ودفعاً ويتجلى ذلك الاهداء والاستحواذ الرحمانى • فيهم ببعض
الاسرار الربانية ويفتح له باب الرحمة الالهية ويخلق عنه باب المزة (٢) •
وكما تجدد الفنان من الفلاسفة الحسية • واسترسل مع اشراقات
النور العمرانى وتمسك بالعروة الوثقى • كلما تكامل عمله • وازدادت أمامه
الرؤيا وضوحا وشفافية واهتدى الى كشف علاقات جمالية متخفية عن
الادراك الحسى مما تعد طفرة لم يكن ليحظى بها عن طريق آخر •
وما دام الفنان أميناً صادقاً لا يدعى لنفسه أنه يخلق معدوماً أو يبتكر
جديداً وأن ما أستكشفه من العلاقات الجمالية وما أنتجه من الموضوعات
الفنية انما راجع فى المقام الاول الى المنة الالهية فلان ينقطع عنه الالهام الى
ما شاء الله •

ان الزمن الفنى بهذا المعنى ميلاد جديد للجمال وتعبير صادق عن
بزوغ فجر الايمان فى قلب الفنان وانطلاق رائع يحيل الظلمة نورا ويفض
أستار الحجب فيكشف مقاليد الاسرار ويرسم آفاق جديدة طوتها الغفلة
والانشغال بمطالب العقل وشهوات الحس وطول الامل فى الدنيا والثقة
فيها •

من هذه الانطلاقة السرمدية يتجاوز الفن الاسلامى غيره من الفنون

الحسية والمحدودة ليعبر تلالا ووديانا ويمخر بحارا وأنهارا • ويغزو سماء
وفضاء ويهتك حجابا وأستارا ويكشف أسراراً أبكاراً ، تزيد من إيمان المؤمن
إيماناً والموقن يقيناً^(١) •

ان الفن الاوربي الحديث يجعل من الصور الحسية والمجسمة بعامية
وجسم الانسان بما له من طول وعرض وعمق بخاصة • المكان الاول في
فلسفة الجمال المرئية • وهذا معناه الهبوط بالفن الى التقليد الاعمى
والمحاكاة التلاواعية • مما أدى الى الفقر الفنى والثقافى • فتركز الفن على
التحديد الشكلى واستهدف الصور الادمية المشخصة وهبط فى التعبير الى
المحسوس والمحسوس ، كما نشاهد ذلك فى الفن التشكيلى وفنون الصور
المرئية •

ان مفهوم الفن الاسلامى جد مختلف عن مفهوم الفنون الحديثة التى
تهتم بالصور المجسمة فحسب ، والصورة لا تغذى وجدان المتذوق بمزيد
من العلم والمعرفة • بل على العكس من ذلك تماما تضير مزيدا من القلق
والتوجس والريبة بما تبرزه من نماذج ذاتية غريبة وما توقظه فى
رسمها من غرائز عدوانية ووحشية وما تثيره من تعقيدات تستهدف فى النهاية
اعلاء مركز القوى المادية وتبرير استخدامها باعتبارها الافضل والاصح
والانفع •

ان هذا الاتجاه الفنى حول المشاهدين والناظرين من الرحابة الفكرية
الى المحدودية المقننة ويفرض عليها أسوارا لا تمتد بصائرهم وأسماعهم
خارجها ويحد من تطلع أذواقهم الى المعانى الخالدة ويحرم عليهم تجاوز

(١) الاستاذ محمد قطب منهج الفن الاسلامى : دار الشروق ص ٢٢-٢٧ .

الوقائع المحددة الى تصور أبعاد جديدة للقيم الجمالية في الكون الرحيب •
أما الفن الاسلامى فان نظريته على العكس من ذلك تماما اذا يسمو عاليا
رافضا التقليد الاعمى في وصف الطبيعة المحدودة ليحوى كل شىء في هذا
الكون الرحيب معبرا في ايمان عن بدائع خلق الله •

والفنان هنا لا يتحدى ولا يتمرد لانه يعلم أنه لن يرقى الى مرتبة
الخالق المبدع • انما حسبه أن يستخدم معاده الفنية من الطبيعة بذوق
فائق وقدرة على التشكيل ليخرج لنا منها آخر الامر أشياء نافعة وجميلة
تشهد بالانتقان والمثابرة والاخلاص في تصوير وتناسق روعة الخالق الالهى
ولا شك أن كمال أى عمل فنى انما هو بكمال مادته التى صنع منها
أو هندسته المستوحاه من النظام البديع في الكون ومن انسجام ألوانه
وتناسقها ووحدتها •

واذا كان الفن الاسلامى لا يبالغ ولا يضيف أشياء جديدة على الطبيعة
الضرورية للأشياء • الا أنه يشهد بصفاتها الكامنة ويكشف علاقاتها الخفية
على الناظرين وهذا مما لا شك فيه يعد عملا جديدا وان أسقطته الفنون
الأوربية الحديثة من حسابها الا أنه يمثل الجانب الموضوعى التى تنتحر اليه
الفلسفة الجمالية • اذ المشاهد في الفنون الحديثة اغفال الصفات الباطنة
في الصيغ الجمالية^(١) •

ونحن نؤمن أن الفن في جوهره علما بما ينتج من أفاق تأملية مفيدة
هدفها النهائى اكتشاف الحقائق الجمالية في نظام الناموس الكونى قال الفنان

(١) د • حسن الشرفاوى : نحو منهج علمى اسلامى •

الاسلامى لا يعتبر نفسه مركز الكون وبذلك لا يندفع مع الهوى ليضع قوانين فنية من عنده ويمكنه صياغات جديدة يزعم أنها خلق جديد • فالفنان الاسلامى له منبع علمى واضح وهو اذ يعبر عن كل الفنون ويرجع أصولها جميعها الى بدائع خلق الله متمثلا فى ذلك بالجمال فى الكون العظيم وتحقيقا لهذه النظرة العلمية العميقة — تعالج الفنون الاسلامية موضوعات الكتابة والخه والنقش والعمارة من خلال منظار اسلامى جمالى يستوحى أصوله من حجج الله البالغة وآياته البينات ومن هذا النبع الفياض وصلت هذه الفنون الى درجة رفيعة من التكامل فى أشكالها وأساليبها وصورها المختلفة يشهد بذلك ما نراه فى عمارة الابنية والمساجد وصناعة الاوانى الاوانى والبساط وتدرج فنون الكتابة والخط وانتقالها من الخط الكوفى الى المربع الثابت الى الاشكال النازكية السلسلة الجميلة •

ان السبب الخفى للتكامل الفنى فى الابنية والقباب الاسلامية انما راجع أولا وأخيرا الى الاسلام بصفة عامة والتوحيد بصفة خاصة • فالجمال اسم للواحد الصمد • ومن صفاته التوحيد والعدل والسخاء وفن التوحيد مشهود للتفرد والكمال والرفعة والوحدة وفى السخاء الالهى تظهر معالم الفن الاسلامى ممثلا فى كثرة الوحدات ومعبرا عن الكرم والجود بينما يمثل العدل الالهى التوازن والنظام والوسط العدل الذى هو الخير الفاصل •

ان ما نرمى اليه هنا شهود الجمال الباطنى عندما يتكامل العمل الفنى وتتجلى للمتذوق حقيقته الوجدانية وكأن الفنان يهدف الى استجلاء الغامض من الاشياء ويرقى بالوجدان الى الحقائق الايمانية الكبرى •

فالفن الاسلامى بهذا المعنى توحيد كما يستشق أصوله من الاسلام ذاته ويستقى مادته من الكون الرحيب • فلا يعترف بالاهواء ولا بالمسميات المستحدثة النامضة •

ان حقيقة الفن الاسلامى تفسير للمعانى القرآنية وتأكيد لحكمة الله البالغة فى الكون وذكر دائم لبديع خلقه وعبادة قائمة تركزى النفس وتملأ القلب أمنا وسلاما وسكينة •

انه التعبير الصادق من النبغات الحية الدافقة للوجدان الانسانى فى استكشاف الحقائق السرمدية فهو النبض الربانى الحى الذى به تحقق كل غاية جميلة ونبيلة (١) •

ولا بد لحماية الفنون الاسلامية وعلى رأسها الاعمال الفنية اليدوية واجب مقدس اذ أنها تركزى الفضل بما تقدمه من نفع وخير للناس (٢) •

(١) د • حسن الشرقاوى : نحو منهج علمى اسلامى •
(٢) دور الفنون الجميلة فى التربية الاسلامية • • محاضرة • •

الفصل الرابع عشر

١٤ - الاجتهاد لا التقليد

١٤ — الاجتهاد لا التقليد

يعد الاجتهاد أصلاً من أصول المنهج الاسلامي ، اذ تدعو آيات الله
البيّنات الى التفكير في حجج الله البالغة ، والتأمل في الناموس الالهي ،
ودراسة السّنن الكونية لكشف ما غمض على الناس من أسرار واستيضاح
ما خفى من الاشياء الخفية ، والحث على طلب العلم لمعرفة الله حق معرفته ،
وذلك لينتفع الناس بذلك جميعاً ، ولا يمكن أن يتأتى ذلك للانسان الا بالجهاد
والاجتهاد ، تصديقاً لقوله تعالى :

« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا »

(العنكبوت)

وحتى لا يتعرض المتأمل الى التقليد الاعمى الذي يقود الى التبطّل
والتعطّل والسلبية والوقوع في الجهل والضلال والجمود ، يدعو سبحانه
وتعالى الى جهاد النفس والاجتهاد في العلم والرزق ويفضل الله المجاهدين
على القاعدين « وفصل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً »

(النساء)

ويشجب الاسلام كل مور التقليد الاعمى والمحاكاة الظاهرية التي
تعتمد على الظن والتوهم دون أعمال العقل ، لما يستهدف اليه الدين من
ولو شاء الله تعالى أن يحاط الناس علماً بكل شيء ، وأن تكتمل معرفتهم
بالحياة الدنيا ما كان هناك من راض لمشيئته ، ولو شاء تعالى لسلب الناس
جميعاً عقولهم فأصبحوا كالانعام بل أضل سبيلاً ، لكن شاءت حكمته أن يغمر
فضله الناس جميعاً ، وأن يعم الخلق مننه وعطاياه ورحمته ونعمه ، ومن

هذه النعم العظيمة تسخير ما في السموات وما في الارض جميعا لنفعهم ،
وتذليل الصعاب بما وهبه لهم من عقل و ارادة ، وما يسره لهم من إمكانات
البحث والاستكشاف والكشف لتيسير الحياة واستجلاء الغامض والخفى
عليهم ليحلون ، ويعظمونه ويكبرونه على ما هداهم من علم ومعرفة .

ولقد أوضح سبحانه وتعالى الطريق المستقيم الواجب الاتباع . ثم
ترك الانسان لسعيه وعمله واختياره ، فمن شاء ان يكفر ومن شاء أن يؤمن
فاذا اتخذ سبيل ربه زاده نعمة وبسطه في العلم ، وهداه برحمته الى الحكمة
وأثار له الطريق المستقيم ، ثم أثابه في الآخرة وأدخله جناته ، وغمره بنعمه
وأشهد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، أما اذا
ضل عن سبيل الله وغوى وطغى ، وظلم نفسه ، وعبد هواه ، واتبع الشيطان
تركه في غيه الى أجل قريب ، وأمهل الى يوم معلوم حيث العذاب المقيم ،
والهلاك المبين .

يأمر الله تعالى اذن بالجهاد والاجتهاد ، ويتفضل على المجتهدين
والمجاهدين بالدرجات العليا ، ويخصهم بالرسوخ في العلم وأهلية شهود
الحق منه وفضلا ، ويرفعهم الى مراتب الحكمة والخير الوفير والنعمة
الكبرى :

« يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات »

« والراسخون في العلم يقولون آمنا به »

« شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط »

أما المقلدون بغير وعى ، والمحاكون بغير تأمل وفهم والذين قالوا :

« انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون »

« قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون »

فالإسلام ينظر إليهم بنظرة للصبي غير المميز الذي يحتاج إلى وصي يتولى شئونه ويتحكم في ماله ونفسه جميعاً ، لأنه عديم الأهلية في التصرف لا يستطيع التمييز بين الحق والباطل ، ومثل هؤلاء المقلدين كمثّل الذين ذكرهم تعالى بقوله :

« وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير »
لذلك نبذ أئمة الإسلام التقليد الأعمى بكل صوره ، وكان الصحابة والتابعون يجتهدون في كثير من المسائل والقضايا ويعطون أجابات شافية عنها ، معتمدين في ذلك على فهمهم للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية ، فقد كانوا يتأملونها ويطبّقون ما ورد عن الله في الموضوعات والمسائل التي تعرض أو التي يمكن أن يتساءل فيها المتسائلون ، وقد وضعوا أمامهم منهجاً أساسياً لا ينحرفون عنه وهو أن آراءهم راجعة إليهم وحدهم ، فإن أصابوا فهو توفيق من الله وإن أخطأوا فإن حديث رسول الله — ﷺ — شفيع لهم يوم القيامة :

« ان أخطأ أحدكم فله أجر وأن أصاب فله أجران »

أما إذا قعد من تفقه في أمور العلم والدين مع القاعدين وتبطل مع المتبطلين وأخذ يردد بلا وعى كلام الأولين ، ويتوهم بلا سند ولا دليل أنه لن يفتح عليه بالقول السديد ، كما فتح على الصحابة والتابعين ، وظن أنه مهما أعمل عقله وأجهد فكره فلن يصل إلى ما وصل إليه السابقون ، ورتب على ذاك كل ظن فاسد ورأى قاصر ، ودعا إلى الجمود وأنغلاق أبواب المعارف

وسد متعمدا رحمة الله الواسعة ، فكأنه منافق يدعو الى ما دعى اليه
المشركون :

« وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ،
أولو كان أبائهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون »

ان اتهام الطاعنين للإسلام بأنه يدعو الى الجمود والسلبية قول
مردود ، وزعم باطل لا يطابق الحقيقة ، ناتج من القصور في الاجتهاد ،
وتوقف المجاهدة في العلم والعمل التي يأثر بهما الدين ، بل أنه ثمرة فجأة
لادعاء بعض المتفكرين العاجزين أنه ليس في الأماكن أبدع مما كان .

ومن هذا التصور الضيق لحقيقة الدين ، الذي وافق هوى في نفوس
بعض المتفكرين والعلميين السطحيين الذين وجدوا في عجزهم مسوغا لترديد
هذه المزاعم . . فعملوا على تقليد الفقهاء السابقين دون تمييز لما يوافق
عصرنا ولا يوافق من آراء ، ثم أنهم تركوا البحث والتقصي والتأمل في آيات
الله وسنة رسوله ، حتى أصبحت القضايا المعروضة اليوم ، والتي تحتاج الى
رأى قاطع يتخوف من الاقدام على بحثها والاجتهاد فيها بالرأى كثير من
العداء خوفا من تسفيه آرائهم أو تحقيرهم وسبهم وتكفيرهم ، واتهامهم
بترؤيع البدع . وتخريف كلام الله الى آخر ذلك من الادعاءات التي ترجع
اغلبها الى الحقد ومرض القلوب . .

لهذه الاسباب مجتمعة توقف باب الاجتهاد ، واضطرت كثير من
البلدان الاسلامية لاستعارة دساتيرها ونظمها وقوانينها من تشريعات
وضعية أقل حكمة ورحمة ورقيا وواقعية وعمقا . .

أن الدرس للشریعة الاسلامیة متى صدق فی طلبه لن یستعصى علیه أمر من الأمور فی هذا الوجود ، وسیجد ما یغنیه فی الایات المحکّمات ، والنسنة المحمدیة الشریفة وسیجد حلا شافیا لكل ما یتعرض له المجتمع العالمی الیوم من قضایا ومشکلات ، فالقرآن الکریم أنزل للناس كافة وأنه صالح للتطبيق والاستخدام فی كل زمان ومكان ، اذ أنه لم یفسد کبیرة ولا ضغیرة الا أحصاها فی کتاب مبین :

« کتاب أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر »

فالمبتفحة الخائف من الاجتهاد ، اما أنه رجل من ثلاثة :

متبطل ... أو منافق ... أو هاتق التمییز ، اذ کیف يدعو الی الجمود وقد رخص الله للمتفكرین والمتعلقین الحق فی البحث والدرس والتأمل والتفحص والتذكر والتدبر فی كل ما یتعلق بالکون والخلق ..

فهل من الحکمة أن تتحجر عقولنا ونبقى جامدين علی آراء المفسرین الاولین وقد أستحدثت وسائل جدیدة ومواقف مختلفة ومشاکسل تستدعی الحل السریع ؟

لقد تغير شکل الحیاة الحدیثة وتعددت أمور المسلمین وأصبح لزاما علیهم أن یعالجوا كل قضایاهم ومشاکلهم بحلول اسلامیة ، والصعین نصب أعینهم أحکام الله وحدوده التي أستنتها لهم لیتزودوا بجواهرها الفریدة ، ویرتنوا من مائها العذب ، حتی یشفی غلیهم فی العلم ، وتتغذى عقولهم بالهدی والرشد ، وتؤمن قلوبهم بالسکينة والامن .

لا خوف ولا وجل حتی لا تندفع الی السلبیة والیأس والقنوط ، علینا

أن نتدارس الاحكام والحدود والمعاملات المنصوص عليها في الكتاب والسنة ونطبق ما تيسر لنا تفهمه بلا ترمت ولا توجس ولا خيفة ولا تعقيد حتى حتى لا ننفر الناس من الدين القيم ..

واذا أستجدت مسألة من المسائل لم نجد لها حكما ، جمعنا جلة علمائنا من أهل الحل والعقد في صورة هيئة عليا ، ليجتهدوا لنا فيها ، ويبينوا لنا أصولها ، ويهتدوا الى الحل المناسب الذي يجب أن نلتزم به الجماعة ، على أن تعمل الحكومات الاسلامية على أقراره وتنفيذه عمليا ، وبذلك تتوحد الأنظمة المطبقة في الدول العربية والاسلامية وتتألف قلوب شعوبها برباط الدين القيم : فتنهض الامة الاسلامية من كبوتها وتستعيد مجدها القديم الذي غمر الدنيا نورا وحكمة وعرفانا .

ان الدين هو اليسر والرحمة والشفقة والهدى والنعمة والشفاء للقلوب فكيف ، يقول الطاعنون جهلا وأفتراء ويزعمون أن أحكام القرآن جامدة تهين كرامة الانسان وتسلبه حريته ، وكيف يفترى عليه ويزعم أن حدوده قاسية بدرجة أنه يستحيل تطبيقها في عصرنا هذا ؟

ليس هذا بحق أيها الظالمون ، فالاسلام دين التسامح والمودة والمحبة لا يظلم أحدا :

« وما ربك بظلام للعبيد »

ان الدين أنما ينشد الصلاح والاصلاح للجسم والنفس والعقل والمنهج الاسلامي يحقق العدل والامن والسلام وينبذ كل صور الفساد والفوضى في النفس والكون والخلق ..

الباب السادس

الوسط العدل في الفكر والسلوك والتطبيق

المقدمة :

نود هنا أن نبين موقف الفكر الاسلامى من المذاهب الاجتماعية والاخلاقية التى سادت العالم وما زالت هذه المذاهب تتصدر الفكر الغربى الحديث وتترجع على عرشه النظم الاجتماعية والاخلاقية وتنقدها نقدا موضوعيا هادفا لتظهر على الملأ تهافتها وعظمتها وبعدها عن الحق والعدل والحكمة .

أن المشكلة الاساسية فى تلك المذاهب القديمة منها والحديث أنها تدفع من عقلية الانسان والانسان بحسب تكوينه عاجزا عن أن يشرع للناس ديناً جديداً أو نظاماً اجتماعياً أو أخلاقياً لان التشريع فى العلوم الجنائية من اختصاص الله وحده فإذا تحدى الانسان وأعتر وتجبر وتكبر وظن كذبا أنه يستطيع أن يقنن للناس أو يشرع تشريعا من عنده فإنه سيقع لا محالة فى الضلال والضياع .

ان المفكرين المغرورين بعقولهم يعتمدون فى مذاهبهم ونظرياتهم على تصورات ظنية فينظرون للحقائق من زوايا معينة سواء كانت مادية أو روحية أو عقلية ثم أنهم يقيسون الاشياء بمقاييس عقلية قاصرة ويعتمدون على تجارب عملية وحسية متغيرة ثم يصوغون بعد ذلك أفكارهم ومذاهبهم ويتوهمون أنها الحق وأنهم قد كشفوا عن الحقائق التى لم تكشف من قبل وأنهم عرفوا سر الحياة والخلق والكون والامر ثم يغرون ويفترون فيظنون أنهم بينوا للناس طريق السعادة الحققة وأن مذاهبهم هي الجنة الله فى الأرض ..

ويجب علينا أن نميز بين العلماء الذاتيين والوضعيين والتجريبيين الذين يبتكرون من عند أنفسهم فلسفات ومذاهب ونظريات يقصدون منها تنظيم حياة البشر ويفرضون على الناس عيالاتهم وأحلامهم وظنونهم • يجب أن نميز بين هؤلاء العلماء والعلماء الذين يؤمنون بخالق السموات والأرض وما بينهما فيستقون علومهم من آياته البينات وينفعون الناس بما يفتح على قلوبهم من حقائق وأسرار هؤلاء المتأملون في بديع خلقه والمندبرون لحكمته البالغة •

ولقد قامت قديما فلسفات ونظريات كما تقوم حديثا مذاهب وقوانين يزعم أصحابها أنهم المشرعون وحدهم للإنسان وحتى أنه يمكن أن يقال أن ما هو قديم من هذه الأفكار يمكن أن يكون حديثا وما هو حديثا منها يمكن أن يكون قديما •

تعريف العدل :

الأحدية أهم وصف للذات الإلهية والعدل أهم صفة للفعل الإلهي • يتعلق التوحيد بالبحث في الحقيقة الإلهية من حيث هي ذات مطلقة ويتعلق العدل بالفعل الإلهي من حيث صلته بالإنسان تلك الصلة التي يجب أن يسودها العدل من جانب الله فجميع ما يفعله الله بغيره عدل • والعدل هو رأس الفضائل التي في الأصل تتحكم في الأفعال المتعدية إلى الغير لاسيما في علاقة رب بمربوبيه أو حاكم بمحكوميه فمن ثم ففي علاقة الله بالإنسان يكون العدل هو أسمى الفضائل بل أهم صفات الفعل الإلهي •

ويعرف العدل بأنه ما يقتضيه العقل من حكمة أو صدور الفعل عن وجه الصواب والمصلحة وهذا يعنى أن تكون جميع الأفعال الصادرة عن الله

والمتعلقة بالانسان المكلف بمقتضى الحكمة وعلى وجه المصلحة ولكن العدل بهذا المفهوم لا يكفى التعرف لبيان أنه يتضمن معظم مذهبهم الكلامى وينطوى على عدة نظريات •

والمقصود باللطف الالهى كل ما يوصل الانسان الى الطاعة ويبعده عن المعصية ولما كان الله عادلا فى حكمه رؤوفا بخلقه فاطرا لعباده ، لا يرضى لعباده الكفر ولا يريد لعباده الكفر ولا يريد ظلما للعالمين فهو لم يدخر عنهم شيئا مما يعلم أنه اذا فعله بهم أتوا الطاعة والصلاح ولكن قد يعترض على ذلك بأن الله قد خلق فى الانسان الشهوة زال التكليف اذا لم يحصل ما يقوم مقامها والشهوة هى الباعثة على كل شرور المعاصى فكيف يتفق ذلك مع عدله فان ذلك اذا زالت الشهوة زال التكليف اذا لم يحصل ما يقوم مقامها كان الاعتراض يصح لو كانت الشهوة ملجئة الانسان الى الرذيلة أما وأن وجودها لازم قويت الشهوة ، وقوى معها الامتناع فنحن نجعل عفة الشباب عن الشيخ ذلك أن قوة الامتناع مع سنه الاعزاء ارتفاع الدرجات وعلو الهمة •

والمقصود باللطف الالهى كل ما يوصل الانسان الى الطاعة ويبعده عن المعصية ولما كان الله • عادلا فى حكمه رؤوفا بخلقه ناظرا لعباده لا يرضى لعباده الكفر ولا يريد ظلما للعالمين فهو لم يدخر عنهم شيئا مما يعلم أنه اذا فعله بهم اتوا الطاعة والصلاح ولكن قد يعترض على ذلك بأن الله قد خلق فى الانسان الشهوة زال التكليف اذا لم يحصل ما تقوم مقامها والشهوة هى الباعثة على كل شرور المعاصى فكيف يتفق ذلك مع عدله فان ذلك اذا زالت الشهوة زال التكليف اذا لم يحصل ما يقوم مقامها وقد كان الاعتراض يصح

لو كانت الشهوة ملجئة الانسان الى الرذيلة أما وأن وجودها لازم قويت الشهوة وقوى معها الامتناع فنحن نجعل عفة الشباب عن الشيخ ذلك أن قوة الامتناع مع شهوة الاغراء ارتفاع الدرجات وغلو الهمة •

فالعقل أول مقتضيات التكليف وأهم مظاهر اللطف الالهي أنه اذا فقد الانسان العقل فقد زال عنه التكليف كما هو حال المجنون • اذا أودع الله في الانسان الشهوة منذ أكمله بالعقل ولذا فانه يجب على الانسان النظر العقلي المؤدى الى معرفة تجنبه الشرور والمعاصي •

والمعرفة هي الشرط الاول لاثيان العمل الصالح لان الانسان اذا علم بعقله أن له في العقل منفعة كان ذلك داعيا له الى فعله كما أن اذا علم أنه في الفعل ضرا كان ذلك صارفا له عن فعله •

ان مثل هذا الاعتقاد لا يكون الا ظنا ولا يكون الظن في الاغلب الا جهلا ولا يعترض لارتباطها بالتكليف ومن ثم استحقاق الثواب • لذا يعظم الاجر اذا على ذلك باختلاف أحكام الناس وفقا لتفاوت عقولهم والله اراده منه لهداية الانسان لم يكمله بالعقل الذي بالعقل الذي يميز بين خير الافعال وشرها فحسب وانما أنزل له الشرائع كي يختار الايمان وصالح الاعمال ولم تترك الشرائع لمجرد قيه المثوبة بطاعة من الله وأنما لانها تؤدي الى الفعل الحسن لذا فقد وجب أن يبين الله الحكمة من الشرائع •

كما يبين أن الصلاة واجبة لانها تنهى عن الفحشاء والمنكر على أن ذلك لا يغنى أن الصلاة واجبة لمجرد أنها تنهى عن قبيح دون أداء الصلاة لانها في تركها مفسدة من حيث هو ترك لمصلحة •

كذلك لا يقال على أن المكلف قد يؤدي الفريضة ولا يمتنع عن الفساد
ولأن الداعى هو الداعى الى اللطف ولا يحصل اللطف الا بارتفاع
الفساد ومن لم تنبه صلته عن الفحشاء لم يزود من الله من الا بعد •
أن فى كل أمة من الأمم القديمة والحديثة على السواء غلاة ومتبطلون
مسرفون ومنثرون مبدرون ومتجلون ولقد شاعت كلمة الله البالغة أن يكون
الوسط العدل الذى هو الخير الناضل شريعة الأمة الإسلامية وهماجها اذ
يقول الله تعالى :

« وكذلك وجعلناكم أمة وسطا »

(البقرة : ١٤٣)

فالحلال والحرام والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تتبع جميعا قانون
الوسط الالهى الذى هو صالح للتطبيق فى العبادات والاحكام والمعاملات
والحدود •

والوسط الإسلامى ليس وسطا حسابيا أو تقريبا أنما وسطا عدلا
وميزانا قسطا ثم به خالق السموات والأرض فكل شىء فى هذا الكون يسير
بميزان قسط فلا ينحرف قيد أنملة عن مساره والا اختل التوازن وعمت
المفوضى واستشرى الفساد •

أن الله تعالى فضل الانسان عن غيره من الكائنات اذ وهبه عقلا
واراده والهم نفسه فجورها وتقواها حملة الأمانة واخذ عليه العهد
والمواثيق وأنزل اليه الرسل مبشرين ومنذرين ••••• وبين لل سبيل
الواجب اتباعه واجتنابه ثم تركه بلا اكراه ليختار طريق الحق وطريق الباطل
والضلال وأمهله الى يوم موعود للثواب والعقاب •

وكما رفع الله تعالى كل شيء بميزان عدل أوصى الانسان أن يتبع هذا الميزان العدل في شيء في نفسه ومع غيره وفي علاقته بربه •

والسمااء رفعها ووضع الميزان الا تطفوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان • والميزان هنا هو الاداة التي تقدر بها الاشياء في الدنيا كما أنه الاداة التي تقدر بها الاعمال في الآخرة ولا يقوم العدل بدون الميزان الذي يتناصف به الناس بالحق •

والوسط العدل بهذا المعنى سلوك وغاية علم وعمل وانتهاجه هو السبيل الاقوم الذي يصلح للانسان في حياته الدنيوية اذ هو باب الاستقائة ومفتاح السلامة والخير الفاضل في الدنيا والآخرة •

وأن أى خروج عن الوسط العدل الاسلامى سواء بالاسراف أو البخل بالغلواء التقتير بالحق أو الجبن بالزيادة أو النقصان ابتعاد عن الشريعة وانحراف عن الدين وبدعة وضلال مبين •

بيد أن هناك فئة من الناس هم أهل الرياء والنفاق وهم أخطر الناس حمقا يظهرون غير ما يخفون ويتسترون على ما ييطنون كلامهم أشهى من العسل واعمالهم كعمل الحية الرقطاء يلبسون للناس جلود الضأن ويخفون أنياب الذئاب وهؤلاء جميعا يحتاجون الى العلاج فكما أن مريض الجسم يعالج من أسقامه فيكتسب الصحة وذلك بالرجوع الى توازن الجسم فاذا كان به حرارة يعالج بالبرودة ليصل الى الوسط العدل فكذلك الامر للجسم الذى به برودة يعالج بالحرارة ليصل الى الوسط العدل •

وكذلك الامر بالنسبة لمريض النفس فاذا أسرفت النفس وأرطت وغالت

في أمورها وسلكت طريق التبذير والسفه والجنوح ونجب تقويمها وعلاجها
لترجع الى التوازن والاعتدال •

واذا نزع النفس الى التقدير والشح والنفاق والرياء والكذب
والفساد وجب تقويمها للرجوع الى الاعتدال •

والوسط العدل اذن هو مفتاح السعادة للجسم والنفس فهو ينظم حياة
الانسان دينيا ونيا وروحا ومادة وعقلا وقلبا علما وعملا فلا يجعل لغريزة أن
تتسلط على لطيفة ولا يجعل للطيفة أن تحرمه من غريزة فهو بذلك ميزان
عدل متكامل مغري الانسان انفسية والعقلية والحسية والسلوكية جميعا
للوصل الى كمالاتها الاخلاقية في الدنيا والاخرة •

الفصل الأول

الوسط الافلاطوني

الوسط الافلاطونى

يشبه أفلاطون النفس بعربة يجرها جوادان أحدهما أبيض والاخر أسود ليرمز بهما للقوتين الغضبية والشهوية فى الانسان ، ويقود العربة سائق يرمز به أفلاطون للقوة العاقلة . ويرى أفلاطون ان العربة أو النفس الانسانية تسير فى طريق الخير اذا ما حافظ سائق العربة أو القوة العاقلة على التوازن والاعتدال بحيث لا تجنح عربة النفس بالانسان عن الطريق سوى بالافراط أو التفريط أو الاسراف أو التقثير .

وعندما يتحدث افلاطون فى محاوره الجمهورية عن العدالة ، يقول بأن ماهية العدالة هى الحل الوسط أو التوفيق بين خير الامور وأن العدالة « وسط بين امرين » (١) . كذلك الامر فى مجال السياسة فالحكم المثالى ، يعرفه بأنه المعتدل (٢) . أو المتوازن بين القوتين لذلك فهو يطلب المعرفة والحقيقة . والحقيقة أقرب شىء الى الاعتدال .

هذا هو مفهوم الوسط العدل عند افلاطون ، أنه نوع من التوازن أو الاعتدال أو الاختيار السليم بين غير الامور ، فالوسط فى الصورة يعبر عن التوازن فى متطلبات الانسان الشهوية والغضبية ، ووسيلة ذلك أنما فى تسليم القيادة الى القوة العاقلة فيه والتي تعينه على الاعتدال أكثر من الجنوح والشطط . ولكن هل كان الوسط الافلاطونى وسطا عدلا حقا ، أم أنه كان مجرد فكرة نظرية يقيم افلاطون عليها فلسفته السياسية فى المدينة الفاضلة .

(١) أفلاطون : محاوره الجمهورية ، ترجمة فؤاد زكريا ص ٢٢٢ .

(٢) الجمهورية ص ٢٩٥ .

أن أول ما يستخدم المرء حتماً فيما يتعلق بالتصور الأفلاطوني للمدينة المثالية هو شخصاته المبرم على (الأسرة) بالنفس الطبيعي النطري وقوله بشيوعية النساء . وكان غرض افلاطون من ذلك هو أن يقتلع من نفوس أفراد المدينة المفضلة الشعور بالذنية والذي يولد في نظره الكراهية والشحناء . ولذلك فهو يرى في محاوراة (القوتين) أن المدينة التي ينبغي أن تحتل المكانة الأولى ، تكون فيها النساء مشاعا بين الناس ، والاطمئنان أيضا ههنا ، وكل الأشياء المفيدة للإنسان مشاعا !!!

يبدو لنا أن أفلاطون قد خرج عن الوسط العدل الذي بدأ به فلسفته فهو يشير الشحط ، إذ يبتعد عن الوسط العدل الذي نادى به في فلسفته الأخلاقية ، والواقع أن أفلاطون جنح نحو الناحية المثالية في التفكير ولم يكن متوازنا ولا معتدلا وإذا عمدنا إلى التماس بين تصور الوسط والتصور في الفكر الإسلامي لوجدنا أنه أهمل الناحية الطبيعية في الإنسان تماما وابتعد عن واقع الإنسان وخرج كذلك عن معنى الوسط العدل .

أن أهم ما يربطنا بالوسط العدل التوفيق بين حاجة الجسم وحاجة النفس ، أو بمعنى آخر التوازن بين الواقعية والمثالية على السواء ، إذا أردنا أن نفكر تفكيراً سليماً ، لكن أفلاطون قد تحصر العالم من خلال نظريته في عالم المثل لذلك لم يتم وزناً للاعتبارات الواقعية ، لذلك يقول (سارتون) أن الجمهورية هي وضع رجل متعصب حائق متذمر (١) .

ومن ناحية أخرى نجد أن أقرب أشكال الحكم السياسي في نظره افلاطون إلى فكرة الوسط والاعتدال هي الديمقراطية ، ومن حيث أنها

(١) سارتون ، تاريخ العلم ، الجزء الثالث ص ٣٩ .

استعراض لوجهات النظر المختلفة لنأخذ أخيرا بالأصلح ، لكن أفلاطون يهاجم مع ذلك النظام الديمقراطي هجوما شديدا ، بل ويرى ان الحاكم الديمقراطي المثالي والذي أرتآه أول الامر معتدلا لا يميل الى الديكتاتور أكثر منه الديمقراطية ، بل أنه يكاد يكون ديكتاتورا مطلق من حيث كونه حاكم وفيلسوف ولذلك ذهب (بوير) الى أن فكرة أفلاطون عن الحاكم أوجدت في الفلسفة السياسية بابل وحيرة دائمة • ومرد ذلك أن أفلاطون كان قد أسرف مرة أخرى عندما جنح الى المثال أو الى الناحية النظرية بحيث لم ينسح مجالا للعمل أو التطبيق الواقعي • الامر الذي جعله يغلو ويشطط ويخرج عن الوسط العدل •

الفصل الثاني

مفهوم الوسط العدل في الاسلام

مفهوم الوسط العدل في الاسلام

الوسط العدل معناه الاستقامة وأقامة للحق والصدق وهو موازنة وأعتدال ، وبهذا المعنى وردت الايات الكريمة التي تحت الانسان على اتباع طريق الله • وهو أيضا الطريق الى الصحة النفسية فقلوه تعالى :
« فاستقم كما أمرت »

(هود : ١١٢)

تكليف من الله للانسان الذي وهبه العقل ، وميزه عن سائر الحيوان ليختار طريق العدل في نفسه كما أمره تعالى باختيار العدل مع غيره •
« واذا قتلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى »

(الانعام : ١٥٢)

والعدل من الاء تدا ، والاعتدال ونسب ، معناه الموازنة والقسط والتناسب والاقتصاد والقسمة العادلة ••
« وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون »

(الاعراف : ١٨١)

فالوسط العدل خير فاضل ، وهو ضد الجور والظلم والجور والطيش والسفه ، وهو طريق الصحة النفسية لانه أعتدال ، أى عدم الميل الى الانحراف ، وهو تقويم أى صلاح وأصلاح وأقامة ضد السقوط ليكون الشيء معتدلا وقائما ومقصودا الى هدفه ، متضمنا الامن والصحة والسلامة ، وقد وردت في هذا المعنى آيات كريمة متعددة منها :

« والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما »

(الفرقان : ٦)

« ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط »

(الاسراء : ٢٩)

« وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين »

(المائدة : ٤٢)

« وكلوا واشربوا انه لا يحب المسرفين »

(الاعراف : ٣١)

« وكذلك جعلناكم امة وسطا »

(البقرة : ١٤٣)

« قال أوسطهم » — أى أفضلهم رأيا وأتمهم حكمة •

(القلم : ٢٨)

« وأن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله »

(الانفال : ٦١)

والوسط العدل صالح للتطبيق فى الزمان والمكان ، لان شريعة الله للناس وليس هذا الوسط وسطا ظاهريا — كمن يأمر بالمعروف ويرتكب الفواحش نقاتا ورياء ، أو كالذى يقتترف المحرمات ، ويدعى الورع والتقوى ، أنما الوسط العدل ظاهر وباطن ، عمل صالح فى الظاهر ، ونية طيبة فى الباطن ••
« هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم »

(النحل : ٧٦)

فليس الوسط العدل كلاما من عيوب النفس حتى نجعل من الحديث عن هذه العيوب غاية ومقصدا ، وإنما هى تربية وأخلاق وآداب ، تبدأ من

النفس ، وتنتهى اليها ، قاصدة الوصول الى الكمالات الاخلاقية ... علما
وعلا ، ظاهرا وباطنا ... وسيلة وغاية .

« أعدلوا هو أقرب للتقوى وانتقوا الله »

(المائدة : ٨)

واذا كان الجسم لا يعالج الا باضداد الاشياء ، كأن يكون به برودة
فيعالج بالحرارة ، أو يكون به حرارة فيعالج بالبرودة ، فكذلك حال النفس ،
أنسا لا تعالج الا باضدادها ، أى بمختلفة أهوائها وحظوظها فاذا نزلت الى
الغرور وكان علاجها التواضع ، واذا مالت الى الهوى حالها كان علاجها
الاستقامة ، واذا طلبت التسلط والسيطرة والتجبر ، كان علاجها فى الزهد ،
واذا انحرفت الى طريق الانانية ، كان دواؤها الايثار ... وهكذا الطريق
لمعالجة آفات النفس حتى ينصلح حالها ، وترجع عن نقائصها وعيوبها الى
الصراط المستقيم .

واذا كان من الضرورى لمريض الجسم معاناة مرارة الدواء وتحمل
مبضع الجراح والصبر على المشتبهات ليستقيم حال بدنه ، ويشفى من علله
فكذلك الحال بالنسبة لمريض النفس ، فان عليه مغالبة النفس ومنازعة
الشيخان ، وذلك بكثرة الرياضات والصبر على الاذى ... والاعتداء ...
والمكابدة للتخلص من الافات والحظوظ النفسية حتى ينصلح حاله ، ويشفى
من أسقامه ، وينظر علم النفس الاسلامى الى امراض النفس على أنها ثمرة
فجة ونتائج طبيعية لنقص التربية .

ويختلف مريض الجسم عن مريض النفس اختلافا بيذا • ذلك لان مريض الجسم اذا تراكت عليه الحال والاوجاع أنتهى به المرض آخر الامر الى الموت •

أما مريض النفس فانه أن لم ينصلح حاله ، فانه لا يتخلص من آفاته وأمراضه ، اذ أن هذا المرض يدوم في الدنيا والاخرة ••
الوسط العدل اذن صالح للتطبيق في كل زمان ومكان لانه خير فاضل وأقرب الى الاعتدال والقصد وأبعد عن الغلو •• سواء في المصلحة •• أو الضرر ، ويستخدم في الفخائل ، كما يستخدم في الرذائل ••
فالشجاعة وسط بين الجبن والتهور ، وليس هذا الوسط وسطا حسابيا وأنما هو وسط مرن ، وذلك كما ورد في قوله تعالى :
« حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى »

(البقرة : ٢٣٨)

وكما هو معروف أن الصلاة فرائض خمس ، والوسط العدل هنا أما صلاة العصر أو صلاة الفجر ، فالصلاة الوسطى اذن ميزان وقسط واعتدال وأستقامة وأقامة ، يستهدف بها تعالى الصراط المستقيم •
واذا طبق الانسان الوسط العدل على نفسه ، وبالنسبة لغيره ، فانه يصل الى أعلى درجات العلم والعمل • وذلك وارد في قوله تعالى :
« شهد الله أنه لا اله الا هو وأولوا العلم قائما بقسط »

(آل عمران : ١٨٠)

وهنا يكون الانسان حكيما ، صائب الرأي ، سليم القلب • مطمئن النفس :

« ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا »

(البقرة : ٢٦٩)

وكما سبق القول فإن الوسط العدل هو قصد وقسط واستقامة ، لذلك فإننا سنحاول أن نبين معانيها كما وردت في القرآن الكريم ، اذ بها تسير النفس في طريق الصحة النفسية •

يقال قصد في أمره أى أعتدل أمره وسلك مسلكا وسطا لا مغالاة فيه ولا تقصير وقصد السبيل هو الطريق المستقيم الذى لا أنحراف فيه ولا جنوح ، وأقصد في أمره ، أى أعتدل بلا أهراط أو تفريط •

وقد وردت آيات عديدة في وصف السلوك السليم الذى مبعثه القصد والاعتدال وهو الطريق المستقيم الذى يقود الى الصحة النفسية •
« وأقصد في مشيك »

(لقمان : ١٩)

أى توسط في مشيك ، فلا تسرع الخطأ ، ولا تبطئ ، وهذا هو خير الأمور ••

« منهم أمة مقتصدة »

(المائدة : ٦٦)

« فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد »

(لقمان : ٣٢)

والمقصود هو المعتدل الذى لا ينحرف أى الملتزم الحد الوسط

بلا أفراده أو تفريخه ، وهذا هو الطريق المستقيم المؤدى الى الهداية ، ولقوله تعالى :

« وعلى الله قصد السبيل »

(النحل ٩)

والله خلق للانسان عقلا يدرك به ، وإرادة توجهه ثم تركه لاختياره فهو تعالى يبين الطريق القصد — أى المستقيم — فاذا أتبعه الانسان فإنه يوصله الى الخير ، لان من الطريق ما هو منحرف مائل لا يوصل الى الحق ويقود الى الضلال والانحراف (١) .

القسط :

القسط يدل أيضا على الوسط العدل ، وهو مفتاح للصحة النفسية في الدنيا والاخرة ، لان القسط عدل في النفس ، فيعرف الانسان بالقسط حقوقه وواجباته فلا يجوز ولا يستذل ، كما أن الحكم المقسط هو العادل الذى يحبه الله تعالى :

«وأن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أن الله يحب المقسطين»

(المائدة : ٣٢)

والمقسط ميزانه لا يعتريه عوج ولا خلل ، لانه لا ينحرف عن الحق ، وهذه هي التربية النفسية السليمة التى توصل الى القسط المستقيم ، أى العدل التام ، الذى هو من صفات الله تعالى والتى تشهد به الملائكة الاطهار كما يشهد به أهل العلم يقينا وصدقًا ، وهنا يسلم المؤمن من الغرور والرياء والنفاق ، ويتصف بالاخلاص والطاعة والصدق لله جميعا .

(١) المنتخب في تفسير القرآن — المجلس الاعلى للشئسئون
الاسلامية ص : ٣٨٤ — ٣٨٦ .

فلا أعترض ولا تدبير مع الله ، وإنما سكينه وأمن ورضا ونظامينة :
« شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط »

(آل عمران : ١٨)

الاستقامة :

تدل الاستقامة على النهوض أو انتصاب القامة أو الاعتدال بالمعنى
المادى والمعنوى ، والاستقامة من القيام بالشىء دون عوج أو التواء كان
يقوم للصلاة وأن يقوم بالعدل ، وأن يقوم نحو أهله ، أى يرعاهم ويتولاهم
بعناية والاستقامة هى سلوك طريق الحق والخير :

« فاستقم كما أمرت »

(هود : ١١٢)

« فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم »

(التوبة : ٧)

« أن هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم »

(التكوين : ٢٧ ، ٢٨)

وترتبط الاستقامة بالقسط والعدل والاعتدال ، كما ترتبط بالقيام الذى
فيه صلاح الامور الدنيوية والدينية لانه مأمّن للناس جميعا من الانحراف
والضياع لقوله تعالى :

« أهدنا الصراط المستقيم »

ان الاستقامة توفيق الى طريق الخير والحق والسعادة والى بها
يستقيم حال النفس وتتصف بالامن والسكينة ،

الفصل الثالث

(أ) الوسطية في الاخلاق الاسلامية

(ب) بين الاعتدال والاسراف

(أ) الوسيلة في الاخلاق الاسلامية

تتبع الاخلاق الاسلامية من خلق القرآن ، ويقتدى المسلم بخلق
الرسول ﷺ لقوله عز من قائل :
« وأنتك لعلى خلق عظيم »

(القلم : ٤)

لان خلقه ﷺ كان القرآن ، ولذلك تختلف الاخلاق الاسلامية عن
أخلاقيات الأمم الأخرى وان اشتركت فى بعضها ، لقول عز من قائل عن
الأمم السالفة :

« أن هذا الا خلق الاولين »

(الشعراء : ١٣٧)

واذا أردنا استعراض الاخلاق الحسنة التى تناولتها بعض الأحاديث
النبوية الشريفة ، نجدها فى التسامح ، عدم الاعتداء باللسان أو باليد ،
هجر ما نهى الله عنه ، جهاد النفس فى سبيل الله ، السخاء والجود ، الصمت ،
البر ، الشجاعة ، التدبير ، الكف عن الأذى ، وصدق اللسان وأعطاء
السائل ، وحفظ الأمانة ، وصلة الرحم ، والتذمم للجار وأكرام الضيف •

واذا حاولنا تطبيق هذه الاخلاقيات من الناحية العملية لم نستطع ذلك
بسهولة وأصبح الأمر صعبا الا اذا أرتبط الأمر بالمعامل الأيماني ، واذا
عتمدنا الى تطبيق مكارم الاخلاق كما أوصى بها الرسول ﷺ • أما اذا أعتمدنا
على الناحية العقلية فحسب فلن نتمكن من ذلك ولم نستطع تنقيذها وأصبح
الأمر شاقا وعسيرا •

فإذا طبقنا خلق التسامح مثلا من الناحية العقلية لمن اعتدى علينا فان الامر عن طريق حكم العقل يصبح جد عسير ، وكذلك الامر بالنسبة للنفس فانه شاق عسير فيما يتعلق بجهاد النفس والصمت والبر والتسامح وغير ذلك ..

ان تطبيق الاخلاق النبوية يقتضى منا علما وعملا وأخلاصا ، ولكي يسلك المسلم السلوك الذى أمر به الرسول ﷺ ، عليه أن يعتدل أمره ظاهرا وباطنا ، نفسا وفكرا ، قلبا وعقلا ، فكيف يستطيع أن يعمل بما أرشده ﷺ وظاهره غير باطنه ، وفكره غير وجدانه ، وقلبه غير عقله ...

وتجربة كظم الغيظ عند الغضب يمكن ان تكون فى صعوبة التطبيق للاخلاق الاسلامية الا اذا تعاونت النفس والعقل والقلب جميعا فى هذا الامر ، والا لم يتمكن الانسان من كظم غيظه ابدا ..

ان كظم الغيظ يحتاج الى الايمان ، فمن لم يؤمن بالله كيف يستطيع أن يكظم غيظه ، اذ أن الكاظم يمثل بأمر الله ، وأما الكابت فدوافعه العدوانية شئ آخر ، اذ أنه يضطر لكبت دوافعه نتيجة خوفه أو جبنه فلا يظهر غضبه ، ماذا ما تحين، الفرصة انقض على غريمه بلا رحمة أو هوادة ..

أما كظم الغيظ كخاق قرأنى أنما ينبع من موقف علم وعمل وأخلاص لله تعالى ، وليس من أجل شئ آخر ، فيقتضى الامر بأن يسلم الكاظم لغيظه أمره الى الله تعالى وحده ..

واذا كانت النفس أماراة كان من الصعب عليها أن تدرك معنى الكظم ،

كما أن القلب تحجبه غشاوة فيصبح كله ظلمة وظلاما ، وأما العقل فيكون قد غلا في حكمه وجنح الى الاسراف ... فكيف يمكن لانسان كهذا أن يتخذ من الاخلاق الاسلامية قدوة له .

أن الغلو أو النقصان في تطبيقات الاخلاق الاسلامية إنما تتبع من اهتقار المسلم الى الايمان بالاضافة الى جهله بشريعة الله ومن ثم يقع في الانراط أو التفريط أو المسراف أو الشح أو التقتير ، وهذا الجنوح عن الوسط العدل والخير الفاضل ، يؤدي به بلا شك الى الوقوع في المثالب والنقائص والعيوب التي هي من علامات سوء الخلق .

وأحيانا يريد الانسان أن يكون عفيفا كعفو الله لكنه لا يقدر ، أو كريما جوادا سخيا لكن يديه تمسك عن ذلك ، ومعنى ذلك أن الإرادة الانسانية غير كافية ليحقق الانسان السلوك الأخلاقي الذي أمر به الدين ...

أن التحلى بحسن الخلق ، مثل تعلم الجاهل للكتابة الخط الجميل ، اذ يحتاج المرء الى مكابدة ومعاناة ومجاهدة في أول الامر حتى تتطبع نفسه بالاخلاق الحسنة كما تتطبع يد الجاهل بالخط الحسن ، ولكي يتم للجاهل تعلم الخط ، يحتاج الى التكلف وكذلك الامر فيما يتعلق بالاخلاق ...

بيد أن الخلق لا يكفي منه التطبع وحده وان كان التطبع كافيا بالنسبة لاكتساب الخط الجميل ، ذلك فان الاخلاق تحتاج الى معنيين أحدهما ظاهري والاخر باطني ، لذلك فان الجواد أو السخي ربما يسرف مرات ومرات في العطاء ، ومع ذلك يمكن أن يكون بخيلا شحيحا كأن يكون عطاؤه تظاهرا أو مؤقتا أو من أجل منفعة متوقعة أو مصلحة مستهدفة ، وليس أنفاقه من أجل رضاء الله ...

واذا افترضنا ان العقل الانسانى كاف وحده ليوصلنا الى الوسط العدل الذى نستهدفه والذى ينبع من الاخلاق الاسلامية ، فاننا اذا طبقنا ذلك فى أى معنى أخلاقى ، كأن يكون مثلاً كظم الغيظ كسمة من سمات حسن الخلق ، فاننا مما لا شك فيه سنصدم عند التطبيق بمعوقات تحيل بيننا وبين تطبيق الوسط العلال الاسلامى ، الأمر الذى سيترتب عليه الانحراف ، بل والغاوى أو التقصير أو الاقراط أو التفريط ، أو الزيادة أو النقصان •

أن العقل كميزان أو محك أو معيار غير قادر وحده لتطبيق القاعدة الاسلامية المتعلقة بالوسط العدل فى المجال الاخلاقى ، والدليل على ذلك أن الفلاسفة والحكماء فى الفكر الانسانى القديم والحديث على السواء ، حاولوا تطبيق هذه القاعدة بأسلوب عقلى أساسه العدل الا أن النتائج التى توصلوا اليها فى فلسفاتهم تعكس الفشل الذريع الذى منوا به فى محاولاتهم الدائبة لتطبيق فكرة الوسطية بمنهج عقلانى •

ولا يمكننا أن ننكر أن أرفدة الخير وطلب الحقيقة المجردة هى هدفهم الاساسى وغايتهم المنشودة ، ومع ذلك وجود الارادة الخيرة ، قد أخطؤا خطأ ذريعا ومنوا بخيبة أمل ، فأسرفوا كل الاسراف فى ناحية وشحوا وبخلوا من ناحية أخرى ، الأمر الذى جعل موازينهم غير دقيقة فى الفكر ، وغير عملية فى السلوك والتطبيق •

لقد أراد أفلاطون أن يطبق الوسطية فى فلسفته فى المدينة المثالية الا أنه وقع فى أخطاء شنيعة ، وتناقضات واضحة ، فأفرط كل الافراط بالنسبة لطبقة وبخل كل البخل بالنسبة لطبقة أخرى ، لقد ظلم العامة من الناس عندما وضعهم فى أسفل سافلين ، وقسى على المشوهين والعجزة والضعفاء

بل غلا في قسوته الى حد التعقيم والقتل لذوى العاهات والامراض
للاستعصية ، فكان عدله ظلما ، تعقله جنوحا وانحرافا وألما •

لقد غفل أفلاطون كما غفل غيره من الفلاسفة عن معانى الرحمة
الانسانية ، فجاءت نظريته المثالية أكثر ظلما من النظريات المادية
والحسية ، وذلك لانه لم يستطع أن يتعرف على حقيقة النفس البشرية
بقواها الظاهرية والباطنية ، فاهتم بجانب العقل وأنكر الجوانب الاخرى في
الانسان •

ان للقلب دور ، كما للعقل دور في تطبيق الوسط العدل في المجال
الاخلاقي وفي غيره من المجالات الانسانية الاخرى • ولا يمكن تبين ذلك
الا اذا التزمنا بمعامل الايمان ودوره الطبيعي عند تطبيق فكرة الوسطية •
ان الايمان بالله يقتدرن بالرحمة ، فالله هو الرحيم والمؤمن رحيم
لاقتدائه برحمة الله ، ومن ثم فان الرحمة أساسية ومحلها القلب الانساني ،
فاذا كان الانسان خلوا منها لم يستطع أن يصفح أو يتسامح أو يؤثر غيره
على نفسه ، ومن ثم لا يستطيع أن يكون سخيا أو جوادا أو كريما الى غير
ذلك من مكارم الاخلاق ، ، ومعنى ذلك أنه لا يمكن تطبيق فكرة الوسط
العدل الاسلامي الا مع وجود القلب السليم الذي لا يحمل غلا ولا حقدا ولا
حسدا ، فاذا طبقنا أى معنى أخلاقي ككظم الغيظ مثلا ، فاننا نحصل على
نتيجة تؤيد صدق ما نقول ، ما دام العقل راشدا والنفس مستقيمة •

أما اذا طبقنا هذه القاعدة عن طريق العقل كميزان ومحك للوصول
الى العدل ، وأغفلنا العامل الايماني كأساس في هذا التطبيق كأننا نطبق
هذه القاعدة على جمادات أو مخلوقات مسخرة لنا فحسب • اذ أنه عن طريق

العدل يمكن أن نساوق بين حامين أو نشاغل بين شيئين أو نوازن بين أمرين ونضع ذلك في كفة والآخر في كفة حتى يتماثلا •

إلا أن هذا الأمر يختلف بالنسبة للإنسان ، فهو ليس كالجملات كما أنه ليس مسخر لنا نفعل به ما نشاء ، كما أنه يتغير دائما ، يمكن أن يؤمن ويكفر ، ويفرح ويألم ، ويرضى ويسخط ، ويتوب ويعصى •

لذلك فإن الموازين العقلية غير كافية — ولو أنها تحقق فكرة العدل — لتحقيق الوسط العدل أو الخير الفاضل للإنسان •

ولابد أن يقرن العدل بالرحمة أو بمعنى أكثر تحديدا أن يشترك العقل والقلب جميعا في السلوك الأخلاقي الذي يجب أن يتصف بالخير الفاضل •
إن الوصول إلى مكارم الأخلاق بالمعنى الإسلامي لا يمكن أن يتحقق بالعقل وحده أو بالقلب وحده ، أو بمعنى آخر ، بالعدل وحده أو بالرحمة وحدها ، إذ يقول عز من قائل :

« وكذلك جعلناكم أمة وسطا »

(البقرة : ١٤٣)

« قال أوسطهم »

(القليم : ٢٨)

وهذا معناه أن الوسطية الإسلامية أساسها النفس المستقيمة والعقل الرشيد والقلب السليم ، فهي توازن بين الجسم والنفس والقلب والعقل جميعا ، فلا غلو في طلب الملذات ولا جنوح للعقل ولا إفراط في التنسك والرهبانة ، وإنما الوسط العدل المقصود توازن واعتدال وقوامة وأستقامة

وقسط ، وقصد بين قوى النفس الانسانية جميعا ، وبذلك تتحقق الحكمة من الوسط العدل في الاخلاق الاسلامية .

واذا رجعنا الى كظم الغيظ كسمة من سمات الاخلاق الحسنة في الاسلام ، وقد ربطنا بين المعامل الایمانی والمعامل العقلی في الانسان ، بمعنى أن التجربة التي نحن بصددھا تتعلق بانسان أستمد من كلمات الله البينات ومن القدوة الحسنة المثلة في شخصية الرسول ﷺ ، أخلاقه وسلوكه العملی ، فانه يصبح من اليسير عليه أن يكظم غيظه في حال الغضب نظرا لأن هذا الخلق الحسن قد أصبح طبعا راسخا فيه نظرا لانه يتمثل بشخصية الرسول ﷺ الذي كان خلقه القرآن .

لذلك فان هذا الشخص لن يفكر مطلقا في الاقتداء بأفكار أو نظريات أو تجارب سابقة فيما يتعلق بتجربته التي يمر بها ، إنما سيقتمدى حتما بشخصية الرسول دون أدنى تردد أو ريبة أو شك ، وبذلك يكظم غيظه توازن القوى الاخرى لتؤكد هذا السلوك .

لقد طبق العقل الرشيد والوسط العدل بايعاز من القلب السليم فأسكن غضبه فاعتدل أمره وجابه الموقف بايجابية دون تردد أو ريبة أو شك ، ولم يجنح العقل ولم يشطط ، وبذلك كان حكمه خيرا فاضلا بحيث يوصف بالحكمة والتعقل .

وهكذا يكون الامر فيما يتعلق بمكارم الاخلاق كلها فاذا أمتحن الانسان بموقف من المواقف ، وظهر اعتداله واتزانه وقسطه واستقامته ، فيما أمتحن فقد أتصف هذا الانسان بالحكمة :

« يؤب الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا »
(البقرة : ٢٦٩)

(ب) بين الاعتدال والاسراف

ليس للإنسان أفضل من عقيدة الاسلام يتمسك بها ويدافع عنها ، مهما
لاقى في سبيل ذلك من عنت وجور وظلم عظيم .
أن الافكار الخاطئة التي تلتوك بها ألسنة مرضى القلوب ، أنما يقصدون
بها التخليط والتخييل والقاء سحابات من الشك والريبة في القلوب ،
ويستخدم هؤلاء تعبيرات مبهمه ، والفاظ غامضة تثير النعرات وتضل
القارئ والسامع عن قصد السبيل يقول الرسول ﷺ :

أن أخوف ما أخافه على أمتي الرياء ^(١) (الشرك الخفى

هناك الشرك الاكبر وهناك الشرك الاصغر الخفى وهو الرياء وصاحبه
يستظهر الايمان ويخفى الكفر ، ويعلم الاسلام ويلبس مسوح التقوى لكنه
في حقيقته خادع هخدوع ، فما يلبث أن يظهر الله كذبه ويكشف عن سريرة
نفسه ، ويرجع خاسئا محصورا .

ومهما أذعن المرائي أنه يستهدف الحق ، ويدعو الى الله فانه مهما طال
له الامد سيفضحه الله ويخذله وينكس رايته .

أما المؤمن فلا يرائي ولا يخادع الناس ، اذ هو رشيد العقل ، سليم
القلب ، لا ينحرف عن الصراط المستقيم ، لا يسرف ولا يغلو ولا يضعف ، وأن

(١) روى ابن عدى في الكامل عن عمر رضى الله عنه (أخوف ما أخافه
على أمتي كل منافق عليم اللسان) .

أخطأ فبغير عمد الا نكون هفوة غير مقصودة أو أضرارا لا حول له فيه
ولا قوة :

« ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم »

ان الاعتدال والاستقامة والقوامه والقسط والعدل أساس للدين ،
والاسراف والعلو والافراط من ناحية ، والتقتير والنقص والتفريط من ناحية
أخرى ، ليس من طبع العلماء ، ولا في خلق الفضلاء ، ولا في سلوك المؤمنين
ولا في فكر المفكرين ، انما الذين يتمسكون بشريعة الله ، ويحتذون بالرسول
ﷺ ، تمسكوا بآيات الله البيّنات التي حددت لهم معالم طريق العلم
والسلوك :

« وجعلناكم أمة وسطا »

« قال أوسطهم » (أفضلهم رأيا وأتمهم حكمة)

فالطريق الى الله واضح سليم ، لا عوج فيه ولا غموض والانسان
الحكيم هو الذي يستقيم في أمره ، ويطيع ربه ، ويقتصد في سيره ،
فلا ينحرف عن الغاية التي رسمها الله تعالى له ، ولا يدعى لنفسه رأيا من
دون الله ، ولا يزعم لنفسه حولا ولا قوة ، ولا يستخدم وسائل التهيب ليكيد
لعباد الله ، ولا يركب موجة العنف والعدوان ، ولا يجبن أو يقصر أو يفرط في
أمر دينه مداهنة ورياء ونفاقا ، ليصل الى مركز الصدارة غشا وخداعا
وافتراء ...

أن مقتضى الحكمة أن يكون الفكر والعالم والاديب عدلا صادقا ،
لا يداهن من أجل منفعة شخصية أو مصلحة ذاتية ، أنما الحكيم من يقول
بلسانه ما يؤمن به قلبه وليس من هؤلاء الذين :

« يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم »

يطلق سحابات الشك والرياء في نفوس السامعين والقارئین والمشاهدين حتى ينفع الناس ، ولا يبطل بالغث والساقط من القول اللا معقول فيضيع به القول المعقول •

أن مقتضى الحكمة أن يكون الانسان خيرا ونافعا للآخرين •

« ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا »

فالحكمة وسط عدل وخير فاضل ، وصاحب الحكمة عالم صادق وكما يقول الرسول ﷺ :

« عالم ينتفع بعلمه خير من الدنيا وما عاينها من ذهب وفضة »

والعالم النافع بعلمه لا يدعى لنفسه ما ليس لها فيزعم كما زعم قارون أن ما تحصل عليه (قارون) من ماك لعلم عنده ، إنما العالم على الحقيقة المتواضع لله والذي يوقن أن علمه إنما بتوفيق من الله تعالى وهدايتته ورحمته :

واقدر بين الله تعالى لنا ، أن العالم الحق والحكيم العدل يشهد قولاً ظاهراً وباطناً ، بضعفه وقلة جيلته ويؤمن أيماناً راسخاً بحقيقة لا اله الا الله وأنه عبد عاجز وان الله القوى القادر :

« شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط »

ولكى يكون الانسان عدلاً حكيماً عالماً ، فان عليه أن يتمسك بكتاب الله ويقتدى بالرسول ﷺ في فكره وخلقه وحياته ومن تمسك بسنة الله فلن يضل أبداً ...

ومن يزعم أنه صاحب رأى فى أصل من أصول الدين ، فقد تحلل عن
المعروة الوثقى ، واتبع هواه ، وقاده جنوح عقله الى اختراع ناموس من عنده
ثم يأت به الله

فالمشرك والملحد والكافر لا يقول ليس هناك اله يعبد له لكنه أما أن يشرك
بالله الهة أخرى ، أو أنه يعبد الله بطريقته الخاصة ، وقد قاده عقله المقاصر
الى آراء ومفتريات وأكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان •••

إن الادعاء بأن الفكر أو الاديب يمكن أن يكون له رأيا يخالف النص
الصريح والسنة الشريفة واجماع الامة ، قول مرفوض وزعم باطل اذ هى
أمانى المنهوسين ، وأباطيل المغرورين وأضغاث المخمورين •

وكما انه يجب محاسبة الغلاة والمسرفين لجنونهم عن الحق والرشاد
فى أمر الدين ، فكذلك يجب محاسبة المبطلين الذين يشككون فى شخصية
الرسول ﷺ باعتباره القدوة الصالحة فى كل زمان ومكان ، وليس المسرف
بأعظم جرما من المبطل فانهما فى الباطل سواء •••

إن التشريع الاسلامى صالح للتطبيق فى كل عصر وحين ، وانه قادر أن
يمتد باحكامه ونظامه ومعاملاته ليشتمل الناس جميعا ومن أدعى غير ذلك
فقد خرج عن حقيقة الدين •

أن النظام الاسلامى له أصول يجب الاقرار بها والعمل بموجبها فى
الفكر والسلوك والتطبيق ، ومن يدعى غير ذلك فقد أتبع هواه ، وجنح الى
الاباطيل والاساطير وأضغاث الاحلام •

أنه ليس من الحرية الشخصية أن يعاند المسلم النص الصريح
ولا السنة المباركة ولا أجماع الامة ، وأن أى معاند ينادى بهذا الخروج
التسافر عن شريعة الله وهدى رسوله الامين ، يجب أن تفرغ له الامة ، وان
تظهر سخطه وبعده فى الحق والرشاد •

الفصل الرابع

الاسلام والتربية

(١) حول مفاهيم التربية الحديثة والمعاصرة

من الملاحظ أن من يكتب في الفكر التربوي الاسلامي ، لا يهتم كثيرا بالمصطلحات التي يستخدمها في مناقشاته وآرائه التربوية ، على أساس مثل سائد ، فحواه أنه لا مشاحة في الاصطلاح ، ومعنى ذلك أن أى مصطلح يمكن أن يؤدي المعنى يستخدم حتى لو كان له أبعادا ، أو مضامين ، لا تدخل ضمن الفكر التربوي الاسلامي ، ومثال ذلك مصطلح (الصراع أو الغريزة أو الموضوعية أو العلمانية ، وغير ذلك من المصطلحات التي يمكن أن يقصد بها معاني محددة أو اتجاهات فكرية معينة .

ومن ناحية أخرى ، هناك اختلاف بين علماء التربية في مفهوم التربية الاسلامية ، فنجد لفيها من العلماء يركز على أن مفهوم التربية ، إنما يقتصر على التعليم فحسب ، أو بمعنى أكثر تحديدا على المنهج الدراسي بينما ينظر علماء آخرون الى مفهوم التربية الاسلامية على أنه من الموضوعات العامة التي تهتم جموع المسلمين ، ومن ثم فهي تعالج موضوع التربية على أساس أنه معالجة للفكر التربوي في الاسلام ، وعلى هذا ، فالتربية الاسلامية تهتم بالكون والانسان والحياة جميعا .

ولا شك أن النظرة الاخيرة تواكب الفطرة السليمة ، وتتماشى مع مفاهيم المسلم وقيمه الدينية ، لأن تحديد العملية التربوية في المنهج الدراسي معناه ، أننا نجعل مجال التربية ، المواد الدينية من فقه وتفسير وعقيدة فحسب ، دون اشتراكها مع العلوم الاخرى المكمل لها .

ولا ريب في أن ذلك معناه أن التربية انما هي تخصص ضيق ، مثل أى

علم من العلوم، ونحن نتصور أن العلماء الذين ينحون هذا المنحى ، وقد تأثروا كثيرا بالفكر الغربى الذى يهتم بالتخصصات الضيقة •

واذا كان ذلك مقبولا فى العلوم الطبيعية والتطبيقية والعلمية ، فان ذلك يعد مرفوضا من وجهة النظر الاسلامية •

ذلك أن هذه النظرة للتربية الاسلامية بعيدة كل البعد عن الفكر التربوى الإسلامى •

لذلك فأننا نتفق مع آراء علماء التربية الاسلاميين من المحدثين ، والذين يقررون بأن التربية الاسلامية ، إنما هى تلك المفاهيم التى يرتبط بعضها ببعض فى إطار فكرى واحد ، مستندا الى المبادئ والقيم التى أتت بها الاسلام ، والتى ترسم عددا من الاجراءات والطرائق العلمية التى يؤدى تنفيذها الى أن يسلك سالكها بما يتفق وعقيدة الاسلام •

ونحن نذهب مع بعض الباحثين فى مجالات التربية الاسلامية ، الذين يقررون أن مصطلح التربية يشتمل على مفهومين متداخلين :

الاول : مفهوم عام يتعلق بالتربية •

الثانى : مفهوم خاص يتعلق بالتعليم •

والمفهوم الاول إنما يتعلق بالعملية التربوية ككل ، أى أنه يغطى المجتمع المسلم باعتباره ظاهرة مرتبطة بالحياة ، لا تتوقف فى زمان أو مكان معين ، اذ أن العملية التربوية تدخل فى المؤسسة التعليمية ، كما تدخل فى البيت ، كما تدخل أيضا فى المجتمع المسلم على مختلف مستوياته •

أما المفهوم الخاص للعملية التربوية ، وهو الذى يقتصر على عملية التعليم ، أو على التعليم الإسلامى كفرع من فروع الفكر الإسلامى ، الذى

على أساسه توضع البرامج التعليمية ، وتختار المواد الدراسية ، وتصاغ الاهداف التربوية في كل مرحلة من مراحل التعليم ، بالإضافة الى علاقة الادارة المدرسية بالطالب ، والمنهج والبيئة ، وغير ذلك ، ولا شك أن المفهومين يتدخلان بعضهما مع بعض ، ولا يمكن التمييز بينهما بسهولة ، الا أننا نهدف من وراء تحديدهما الى تعريف مصطلحي التربية والتعليم .

ولهذا فنحن يتوجب علينا أن نرسم الاهداف والغايات للتربية الإسلامية ، باعتبارها مستمدة من القرآن الكريم والسنة المحمدية ، ونبين القواعد الأساسية في بناء الانسان الصالح في الاسلام ، ونبين الى أى حد تختلف نظرة الاسلام التربوية عن الفلسفات ونظريات التربية في الامم المختلفة ، ونصف سلوك هذا الانسان وطريقة تفكيره وخصائصه المميزة ، والتي ينفرد بها دون غيره ، باعتبار أن التربية الإسلامية ، لها هدف أساسي وهو ربط الانسان بربه ، فمنهج التربية الإسلامية منهج رباني وفطري ومتوازن وشامل وواقعي وإيجابي .

ومما لا ريب فيه أن هدف التربية الإسلامية الأساسي هو التربية الخلقية ، التي ينبثق عنها سلوك المؤمن ومنهجه وطريقة تفكيره ، فارتباط المسلم بدينه إنما يحدد مساره في دنياه ، وما دامت تربيته الخلقية على هذا الأساس التقى النقى الورع ، فإن ذلك سيكون نبراساً يضيء حياته المستقبلية اذا ما عمل في أى فرع من فروع العلم والمعارف والصناعات .

ولا يمكن أن يقتصر الانسان على تعلم حرفة من الحرف ، دون أن يتعرف على أخلاقيات هذه الحرفة ، ومن ثم يتوجب عليه أن يتربى خلقياً ، مع تعليمه الحرفة التي سيرتق منها .

واذا ما تأملنا فلسفات التربية الغربية الحديثة والمعاصرة لوجدنا أن التربية الإسلامية قد سبقتها بقرون عديدة ، في المناداة بالاساليب التربوية التي تنادي بها الان •

ان أهم ما تنادي به التربية الإسلامية ، هو اقتران الدين بالدنيا في الفكر والسلوك والاخلاق ، ذلك لان أهمال الجانب الدينى في العملية التربوية ، إنما يعكس ظلمة القلب ، ومن ثم اتباع الهوى وغلبة الشهوات والانانية ، وهو الامر الذى يقود الانسان الى الضلال المبين ، ولا يمكن أن يثأتى ذلك الا بالفهم الرشيد والاقتناع والايمان ، والبعد عن طرق القلقين المتبعة في الجامعات والمدارس ، والبعد عن الجوانب الايجابية التي تشنت تفكير الطالب ، ثم التركيز على الجوانب الايجابية في العقيدة الإسلامية ، والتي يمكن أن تؤثر في السلوك ، وكوامل مساعدة يجب استخدام وسائل اقناعية ليتعرف الطالب على الحقائق اليقينية ، ليزداد ايمانا ويقينا بالمنهج الاسلامى ، كما أنه يجب تكوين عاطفة قوية نحو دينه القيم وشريعته السمحاء ، كى تحبب اليه موضوعات التربية الإسلامية •

فالتربية الإسلامية آذن ، هى تلك المفاهيم الإسلامية العظيمة التي تؤدى بالانسان الى عملية التخلية والتخلية — التخلية من الاوصاف المذمومة والتخلية بالاوصاف المحمودة ، فهى تثقيف للعقل ، وتقوية للجسم ، وتركبة للنفس ، وتنظيف للقلب ، دون أن يكون ذلك تضحية بأى من القوى على حساب قوى أخرى ، فهى عملية توازن وتناسب وانسجام بين قوى النفس ، وبين قوى النفس وعلاقاتها بالله والكون والحياة والناس جميعا • فالتربية بمعناها العام ، إنما تدعو الانسان الى أن يرتبط بخالقه ،

وتتسلك سلوكا يتفق مع عقيدة الاسلام ، وهذا معناه أشتمال التربية على العملية التربوية والتعليمية معا ، سواء في البيت أو في المدرسة أو في المجتمع •

وهذا جد مختلف عن نظام التربية مثلا في المجتمع الشيوعي أو في المجتمعات الاشتراكية ، إذ توجه وسائل التربية الى فلسفة عن الكون والحياة والانسان ، تجعله يفصل بين العقيدة والتعليم ، وكان التربية إنما تتعلق بالنجاح الدنيوي فحسب ، ولا يختلف كثيرا الفكر الليبرالي عن الفكر الاشتراكي في العملية التربوية ، فكلاهما ينحى هذا المنحى ، وهو فصل العملية التربوية بمعناها الواسع أو الضيق (التعليم) ، عن الله والدين ، وأقتصر نشاطها ووسائل التثقيف الاجتماعي ، وعلى نظم وضعية وفلسفات مادية ، تبعد كثيرا عن هدف التربية الاسلامية •

أن هدف التربية الاسلامية إذن ، إنما هو جعل الفكر التربوي في خدمة الدين ، على أساس تحقيق ذلك على مستوى الفرد والعائلة والمجتمع والامة جميعا •

لذلك فنحن نطالب بإعادة صياغة المناهج التعليمية ، صياغة اسلامية ، تسمح للطالب أن يطبق مفاهيمه وقيمه وفكره التربوي في عمله وحياته ، فيصبح بذلك داعية لله ، غايته أي كان عمله ، رافع راية الاسلام ، والخوض عن دينه الحنيف ••

أن كل معرفة للطالب في مدرسته أو في أي مؤسسة ثقافية جامعية أو شعبية ، أن كل معرفته بالانسان والكون والعالم والله ، واستثمارها لخير

الانسان وأمنه ، وسعادته في الدنيا والاخرة ، هي أعظم رسالة يمكن أن يؤديها في حياته الدنيوية •

واذا تعرف الانسان على خالقه وفطره ، وعمل بأوامره ونهى عما نهى عنه ، فان ذلك الانسان هو الجديد بأن يكون خليفة الله في أرضه والذي هو أفضل الناس •

(ب) التربية النفسية الاسلامية

لا شك أن التربية تشتمل على التعليم •• وتكوين الملكات الخلقية والعقلية •• والتربية الخلقية رغم أهميتها البالغة في تكوين أخلاق الافراد والشعوب الا أنه للأسف الشديد •• ليس لها نصيب وافر في التعليم في المراحل المختلفة في عصرنا الحديث •

وأما التربية العقلية •• فينصب الاهتمام فيها على الذاكرة •• بمعنى أن تربية العقل تنحصر في الاهتمام بالحفظ •• غلامتحانات التي تعقد لطلبة المدارس الثانوية •• بل وفي الجامعة •• هي أمتحانات لاختبار ما شحن بذاكرة الطالب •• وليست دليلا على ذكائه •

ونحن نرى أن كثيرا من الشباب الذين يتخرجون في المدارس الثانوية والجامعة يسخطون كثيرا على كم المعلومات التي يتلقونها •• بل ويشعرون أنها لم تفيدهم في قليل أو كثير •

والواقع •• أن التربية اللفظية التي تلقن بطريق المحاكاة والاستظهار والتعالى ، لا تصلح في الحياة الواقعية •• اذ أن العلم الذي يمس كل شيء دون أن يتعمق في شيء •• هو علم من الواجب تجنبه • ذلك لانه في تصورنا ليس من المهم شحن ذاكرة الطالب بالالفاظ والجمل العلمية والادبية فحسب •• بل أيضا ضرورة ارتباط ذلك بالتطبيق العملي والممارسة الفعلية في الحياة والمجتمع •

كما أنه من الصعب ان نطالب المربين الذين خضعوا اثناء دراستهم في الصغر الى نفس نظم التربية التي يعلمونها لتلاميذهم •• أن يغيروا تلك

المناهج بمناهج جديدة .. لأن معنى ذلك .. أننا نطلب منهم أن يغيروا
مزاجهم العقلي •

فمثلا هم قد تعلموا طرقا تربوية تقوم أساسا على الوصول من المركب
الى البسيط ، مع أن المفروض كوسيلة سليمة أنتهاج طريقة عملية للوصول
من البسيط الى المركب .. أو بمعنى آخر البدء من الأيسر والأسهل الى
الأشد والأعسر •

والرؤية الطيبة التي أحبتها الامام الغزالي .. ووجدتها نافعة لتربية
نفسه .. وتقييم معارفه .. وتثبيت طريقته في الحياة والمجتمع .. تبدأ من
المحسوسات .. وهي الأيسر والأسهل لما لها من ارتباط بالجزئيات
والشخصات •

ثم أنه شك في هذه المحسوسات • وبين أنها لا تؤدي الى المعرفة
السليمة ويقول : (من أين انشئت بالمحسوسات ، وأقواها حاسة البصر ، وبه
ينظر الانسان الى الظل فيراه واقفا غير متحرك .. فإذا بل يحكم بنفس
الحركة .. ثم اذا به بالتجربة والمشاهدة .. بعد ساعة يكشف أن الظل
يتحرك .. وأنه لم يتحرك طرفة .. وإنما بالتدريج .. ذرة .. ذرة .. أو
دفعة .. دفعة ، ومعنى ذلك أنه لم يتوقف قط •

وكذلك ينظر الانسان الى الكوكب فيراه صغيرا في مقدار الدينار ..
ثم أن الاثباتات العلمية والهندسية تدل على أنه أكبر من الارض في المقدار
.. وهكذا .. فان حاكم العقل يكذب حاكم الحس .. ثم يتشكك أيضا في
حاكم العقل ، لان حاكم الحس يقول له : أن ثقتك بي كانت كاهلة حتى جاء

العقل كفذبني .. وربما هناك حاكم وراء العقل كذبه أيضا .. فلماذا تصدق العقل وتكذبني ؟

ثم ينتهي آخر الامر الى التشكك في حاكمي العقل والحس جميعا .. الى ان يصل الى الامن واليقين .. وليس ذلك بأدلة حسية وعقلية ، أو بطريق الاستنباط والاستدلال .. ولكن عن طريق الايمان ، وهو نور يقذفه الله في القلب ، وعلامته أن الدنيا هي دار الغرور .. وأن الآخرة هي دار الخلود . وقد بدأ الامام الغزالي بتربية نفسه باليسر .. ثم بالاشق والاعسر .. أي من البسيط الى المركب .. ومن الاسهل الى الاصعب .. وهذا هو منهج التربية الاقوم .

وأننا لنؤمن أن التربية هي الوسيلة الوحيدة التي يملكها الانسان لتحقيق التطور الاجتماعي . وتثبيت المثل والقيم الاخلاقية ولكي يتحقق ذلك .. فلا بد من تحويل ما هو ظاهر الى ما هو باطن .. أو بمعنى آخر من تحويل المظاهر الخارجية الصحيحة ، الى عقيدة أيمانية .. وذلك بتحلية النفس بالافصاف الحمودة ، وتخليتها من الافصاف المذمومة .. ولا شك أن ذلك يتطلب منهجا واعيا .. لغرس مبادئ الحق والعلم والفضائل في نفسية من يتولى تربيتهم .

كما أن هذا الطريق .. يحتاج الى مثل أعلى .. أو قدوة حسنة تلتف حولها القلوب للخروج من حياة الجهل الى العلم ، ومن الغرور الى الايمان ولا شك أنه بدون التحلي بالايمان الالهى .. وما يستتبعه من قيم عليا .. يؤدي الى التخلل في وحدة الامة فتتفكك ، وتأخذ قوتها في الانحلال ، وبالتالي يؤثر في أفراد هذه الامة .. وذلك لان المثل الاعلى الجامع لوحدة

الامة والذى يتجمع حوله الافراد .. ولهم فيه أمانى مشتركة قد ذهب
بذهاب المثل والقيم العليا .

وفى تصورنا أن تلقين مبادئ الاخلاق .. وغرس قيم أخلاقية إنما
يتطلب تجنب الشر والاقبال على الخير . ولن يمكن ذلك الا بمخالفة النفس
بالرياضات .. والبعد عن الشهوات .. وذلك عن طريق التأديب والترويض
.. وتحقيق الخير بالتمثيل بالقدوة الحسنة .. والممارسة الواقعية ، تدل
على أن الماخير أفضل من الشر .. وأن الامم إنما تتكون ثقافتها .. وحريتها
.. وأرثقاءها .. اذا سادت بها الاخلاق .. وأنها ترجع الى الظلمة والجهالة
عندما تترك الاخلاق (١) .

علينا إذن أن نتحرر فى مجال التربية من القوالب والصيغ .. الى
الاسلوب العملى فى استخدام الارشاد والتوعية بالقيم والمبادئ ثم توفير
الحرية للتفكير مع وجود رقابة .. أما التركيز على حفظ المواعظ والحكم ..
ثم فرض رقابة شديدة على الشباب ، والتشكك فى قدراتهم وملكاتهم ...
ونزع الثقة منهم .. فان ذلك يؤدى حتما الى النفاق العلمى .. والخداع
والرياء .. ولا شك أن ذلك مصدر من مصادر الشر والجريمة فى حياة أى
أمة من الامم .

ليكن هدفنا الاساسى ، أن تصل القيم الى باطن الشباب ، وتصبح
غاية عملية يطبقها فى حياته جميعا .. يتوارثها جيلا عن جيل ، فالفضائل
العليا .. كحب الخير .. والايتار .. والاحسان .. والاخوة .. والمحبة ..

(١) رسائل ابن عربى (اصطلاحات الصوفية) الامام محى الدين بن عربى

انما هي ثمار للبيئة الحسنة •• ونتاج مكارم الاخلاق عند الجماعة والافراد •

ولا شك أن التربية النفسية تعمل على تكوين الرجال ، والتحلى بمكارم الاخلاق •• وليست هي أذن الحصول على أعلى الشهادات دون تطبيق العلم في الحياة كسلوك أخلاقي يعاون علم تجنب الشر واتباع الخير • وفي تصورنا اذن التربية الخلقية السليمة ، لا تعتمد على المواعظ الجامدة •• والتعبيرات المطاطة •• والالفاظ المكررة •• والحكم المتواترة •• والكتب المترجمة •• وانما تعتمد أساسا على المربي الفاضل ، صاحب الخبرات الذي يوجه تلميذه الى الخير •• والحق بما له من الحنكة والتجربة •

والتجربة التي نقصدها هنا •• تتمثل في معرفة مصلحة الجماعة ومصلحة الجماعة هي القانون الثالث في الشريعة الاسلامية • بعد القرآن والسنة •• والتي لا يمكن مخالفتها •• أو الاعتداء بجهلها والا أستتبع ذلك وقوع المخالف تحت طائلة العقاب الذي تحدده الجماعة •• فضلا عن الجزاء الاخرى •

ان وسائل التربية في الوقت الحاضر •• تعتمد على عملية تلقين فحسب اذ ان الاستاذ يعلم التلاميذ علم الاخلاق مثلا بقوله : أن علم الاخلاق أنما يبحث في حب الاسرة والمجتمع •• والجهاد في سبيل الله شرف للانسان •• ثم ان الاستاذ نفسه •• ربما يكون متشككا في قيم الاخلاق التي يدرسها •• ولذلك فان دروس الاخلاق تبدو عديمة القيمة •• لانها غير مؤثرة تأثيرا ايجابيا •

علينا اذن لكي ندرس الاخلاق دراسة سليما .. صالحة للحياة العلمية ان نربطها بعلاقة الانسان بربه ، فليست الاخلاق مجرد برنامج دراسى على الطالب أن يحصله ويهتحن فيه فحسب معتمدا فيه التذكر وحفظ الموضوعات المقررة دون أن يكون لها أى تقى فى الحياة العملية والعامة .. وأنما التربية أساسا تقوم على الارتباط الوثيق بالواقع • فهى تهتم بالحقائق ، وليست بالافاظ والتعبيرات والحكم •

علينا أن نغرس حب التأمل فى طالبى المعرفة ليستخلصوا الحقائق المجردة ويمتحنونها فى حياتهم وواقعهم • بل وعقيدتهم الدينية • ولن يتم ذلك بتغيير البرامج والنظم المتشابهة • التى نزع من بها نطور ثقافتنا • • أو باستخدامنا الادلة العقلية التى ندعى أن بها تؤثر فى الاخلاق بما نستحدثه من نظم وبرامج •

أنما الذى يؤثر فى الاخلاق حقا • • ليس الحفظ وشحن المعلومات • • وليس المنطق • • وأنما المؤثر الحقيقى هو المثل العليا والبيئة الصالحة التى يعايشها اولادنا وأخواننا •

فالاساس فى ايجاد تربية سليمة • ليس باصلاح البرامج أو تغييرها أو تعقيدها • • أو تسهيلها • • وانما باختيار المنهج السليم الذى يجب ان يكون نقطة ينطلق منها البناء التربوى محققا غاية يستهدفها • ويسعى لتحقيقها • • فى عملية تربية الافراد والجماعة • • أما تغيير البرامج والانظمة الممول بها الى أنظمة أخرى ، فليس الا تغييرا لحذاء بدل حذاء قديم • • وأما الشخص واحد •

أو بمعنى آخر .. ليس إلا أحياء لشئ عفن .. ليس هناك من سبيل
لأحيائه .. لأنه لا سبيل لأحياء الموتى ..

والمنهج المقترح يستقى مصادره من القرآن الكريم .. وهو السراج
الاعظم .. متوخين في تطبيقه ما أنتهجه الرسول الكريم - ﷺ - سائر
على هدى الأئمة الذين أتبعوا تعاليمه .. وهم القدوة الحسنة التي تعاوننا
على تربية امتنا تربية صالحة في كل زمان ومكان ..

وتعتبر تربية الإنسان في الاسلام ، غاية من الغايات العظمى تستهدف
العلوم ومكارم الاخلاق .. فالرسول - ﷺ - يقول :

« أدبنى ربى فأحسن تأدينى » .

وقوله - ﷺ - :

« انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق » .

وخروج الانسان متكاملًا ، واعيًا .. عارفاً بربه .. سليماً في معاملته ،
ينطلق من محركين أساسيين .. محرك ترغيب .. ومحرك ترغيب ..
فالنفس تنزع بفطرتها الى الهوى .. وتهيل الى الشهوة ، وتركن الى تحقيق
ذلك ركونا عظيماً .. بما جلبت عليه من صفات مذمومة .. يمكن أن تحدث
لها العطب والفساد والانحراف ..

لذلك وجب تحريك محرك الترهيب .. للقضاء على هذه الافات أولاً
بأول حتى لا تعتاد عليها النفس ..

كما تقوم التربية الاسلامية على محرك الترغيب فيما يتعلق بالافعال
المحمودة .. والعلوم النافعة .. والقدوة الحسنة .. حتى يتجلى بها باطن
الانسان .. فتصبح هذه الافعال هدفاً .. وغاية .. وسلوكاً ..

ولكى يتم تطبيق ذلك عمليا .. يتوجب تحليل النفس بالوصاف
المحمودة .. وتخليتها عن الاوصاف المذمومة .. والمنطلق الذى تنطلق منه
مناهج التربية .. يقوم على ركيزة مستقاة من القرآن الكريم .. وهى أن
الإنسان فطر على نسيان الحق .. فاذا لم يذكر به بصفة مستمرة انحرف
عن جادة الصواب .. وركن الى الخمول والبلادة ، فيتلقه الشيطان ...
ويوسوس له .. ويحسن له باطل عمليه .. وبذلك تميل النفس الى طبيعتها
فتنحرف الى الاهواء والامانى الكاذبة ... وتندفع الى الغفلة والضياع .
ومن هنا كانت أهمية الرياضة النفسية لتقوية العزيمة .. والعزيمة
باب الصحة النفسية ، لانها طريق الى الاستقامة والعدل التى بهما يتحقق
الخير والعلم .. اذ أن أبا البشر آدم — عليه السلام — نسى ولم يستطع
الصمود أمام غواية الشيطان .. تصديقا لقوله تعالى :

« ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى .. ولم نجد له عزما .. »

(طه : ١١٥)

فالنسيان اذن آفة مفطور عليها الانسان .. وعليه مغالبتة بالعلم
والعلم بهذا المعنى رياضة نفسية .. وممارسة عملية .. وأرشاد وتوجيه
مستمر لتقوية العزم .. والعزم نقيض النسيان .

ومن الناحية العملية .. يجب أن تبدأ التربية النفسية بالاعتداء
بالقدوة الحسنة ممثلة في الانبياء والرسل والمصالحين لقوله تعالى :

« فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل .. »

(الاحقاف : ٢٥٠ ..)

.. فالعزم يحتاج الى صبر .. وكظم للغیظ .. وتحمل للابتلاءات ...
كما أنه لتحقيق التربية السليمة .. يجب استخدام وسائل الترغيب ...
والترهيب .. كما يجب التذكير حتى لا ينسى العبد .. لان النسيان غفلة ..
وبعد عن العلم والحق والصدق .. وذلك وارد في قوله تعالى :
« سنقرئك فلا تنسى »

(الاعلى : ٦)

كما أن النسيان فطرة في الانسان (١) .. فهو ينسى ما يذكر به ..
فكيف لا ينسى ما لا يذكر به لقوله تعالى :

« قال كذلك آثتكَ آياتنا فنسيتها .. وكذلك اليوم تنسى »

(طه : ١٢٦)

تذكر الحق أذن يستهدف به عدم الغفلة .. والعلم بما هو مطلوب عمله
مع بيان الطريق الصحيح الواضح .. الصالح — للتطبيق العملي ..
وقد نبع الاسلام الى القدوة الحسنة في شخصية الرسول — ﷺ —
ومن استن بسنته من الصحابة والتابعين .. وتابع التابعين ، فاذا تغامى
الانسان .. وتغافل .. ونسى بعد ما أرشد الى الحق .. ما وجه اللية من
الهدى .. ولم يؤمن به .. فان ذلك علامة الجهل الذى يؤدى الى العذاب
والهوان .. بالاضافة الى العقاب على تغافله ونسيانه الحق ..

ولقد أراد سيدنا موسى — عليه السلام — من الخضر .. وهو عبد من
عباد الله الصالحين آتاه الله علمه خصة به .. أراد سيدنا : موسى — عليه

(١) تنبيه الغافلين — الامام السمرقندي ص ١٠٥ وما بعدها ..

إسلام - أن يتعلم هذا العلم ، ويربى نفسه على الصبر .. وكظم الغيظ ..
وأحتمال المكابدة والمعاناة للوصول إلى العلم اللدنى .. لكنه لم يستطع من
الخضر صبورا .. مصداقا لقوله تعالى ..

« قال لا تؤاخذنى بما نسيت ولا ترهقنى من أمرى عسرا » .

(الكهف : ٧٣)

ويمكن استخلاص من قصة موسى والخضر عليهما السلام ، هذا المنهج
القرآنى فى التربية النفسية .. فالعلاقة بين أستاذ وتلميذ .. والاستاذ
خصه الله بعلم .. والتلميذ نبي حظى بما لم يحظ به أحد فى عصره .. ومع
ذلك فهو يتواضع لاستاذه العبد الصالح ، والعبد الصالح يبين صعوبة
الدرس .. فيقول له : أنك لن تستطيع الصبر على ما أريد أن أعلمك عنه ..
اذ أن ذلك يحتاج الى كظم للغيظ .. والتعود بعادات تحتاج الى رياضة ..
وسياسة نفسية .. غير ما سبق أن علمته وخبرته .. وما أوحى اليك .
التربية الاسلامية تربية سليمة .. قوامها كسر حدة مألوف العادات .
وتجاوز للرخص الشرعية .. ويرد عليه النبي الكريم لتلميذ متواضع أخطأ فى
الدرس .. فيقول له :

« لا تؤاخذنى على نسيان مواعظك وأرشادتك ووصاياك .. ولا تكلفنى
مشقة فى تحصيل هذا العلم .. والاخذ بما كنت أجهله بحقائق وجودية ..
فلا تجعل الامر بالنسبة لى شاقا عسيرا »

اذن فالمربية تحتاج الى علم .. والعلم يحتاج الى تذكر دائم .. كما
يحتاج الى مكابدة .. ومعاناة .. ومجاهدة .. حتى يصير سلوكا .. وأخلاقا
وأدبا .. كما فى قول عز من قائل :

« لتبتغوا فضلا من ربكم .. ولتقلعوا عدد السنين والحساب » •
والعلم المقصود هنا ليس علما نظريا فحسب (٢) • ولا علما عمليا فقط
أنما علم جامع للنظر والعمل • صالح للتطبيق في الحاضر والمستقبل • الا أن
أئمة الاسلام ينظرون الى الجزء الخاص بالعلم النظري على أنه سابق للعمل
بمعنى أن التربية الصحيحة تقتضى البدء بالعلم النظري • ثم تطبيق هذا
العلم في مختلف مجالات الحياة وليس العكس •

(الاسراء : ١٢)

وقد سمي أئمة الاسلام هذا العلم • بعلم المعاملة • وقسموه الى
أقسام ثلاثة :

- ١ - اعتقاد • أو تفكر أو نظر •
- ٢ - تطبيق • أو سلوك عملي أو معاملات - أي تنفيذ وتطبيق •
- ٣ - ترك • أو استبعاد وهجر •

١ - الاعتقاد :

هو التعليم المنظم المرتب • المبني على الاقناع لحقيقة الدين حتى
لا يخامر نفس المسلم الشبهة أو الشك فيما يلقي اليه من العلم • فإذا
ما قوى الاعتقاد • يبدأ بالتنفيذ والتطبيق •

٢ - التطبيق :

والتطبيق • ما تلقنه وأرشد اليه من علم • مثل القيام بالفرائض
كالصلاة • والطهارة • والصوم • والزكاة • والحج • ويتم ذلك

(٢) أحياء علوم الدين - ابو حامد الغزالي ج ١ ص ٧٨ •

بالتدريج شيئاً فشيئاً حتى لا تسأم النفس وتتمرد بالعصيان وتثور على الإعتقاد إلى أن يسلس قيادة النفس .

٣- التترك :

ثم يبدأ المربي بالأصعب من الأمور .. وهو ترك . أو أستبعاد ما لا يصلح تعليمه أو تلقينه .. كأن لا يعلم الأعمى ما يحرم من النظر .. كما أنه لا يعلم الأبكم ما يحرم من الكلام .. كما لا يعلم البدوى .. ما يحرم من الجلوس في الأماكن العامة .. إذ أن هذه العلوم لن يستفيد بها صاحبها في الآن أو في المستقبل ، فضلاً عن أنها ليست صالحة للتطبيق العملي بالنسبة للأعمى .. والأبكم .. والبدوى .. وإنما الذي يجب أن يلحق تجنبه والابتعاد عنه من الأعمال والأفعال ما هو جائز أن يقع فيه الطالب في الحاضر والمستقبل حتى لا يكون سبباً في انحرافه وضلاله .

والتربية الإسلامية جانب آخر يختص بتربية القلوب .. وهي رياضة نفسية عملية .. تهتم بالنيات والخواطر .. فتدفع بعيداً الخواطر والوساوس .. والنيات كالرياء .. والغرور .. والحسد .. والكبر والتعجب وغير ذلك من الإفات ..

ولا تترك النفس في فراغ .. بل تدفع إليها مكارم الأخلاق .. ممثلة في الإيثار .. والصدق .. والعدل .. والاحسان .. والتواضع .. وتقوية النفوس .. بالخواطر الحمودة .. وفي ذلك يقول الرسول - ﷺ - .

« ثلاث مهلكات .. شح مطاع .. وهوى متبع .. وأعجاب المرء بنفسه » .

وعلى المربي أذن .. أن يعاون تلميذه على التخلص من هذه النقائص

بل يجاوزها في معالجة آفاته الباطنة .. وذلك بتطبيق منهج واسع .. وقواعداً
عملية .. تنطلق من مفهوم إسلامي مؤداه :

« من لا يعرف الشر .. يقع فيه »

وعلاج هذا الأمر بمقابلة السبب بضده .. إذ أنه من الأهمية بمكان
أتمام عملية التربية بمعرفة السبب والمسبب .

ولذلك يتوجب تعلم ما يتوقع الإنسان وقوعه في القريب العاجل بل
وأن ذلك فرض على كل مسلم .. ومثال ذلك تعلم الطب لعلاج الأجسام ..
أو تعلم الحساب من أجل المعاملات .. وبالمثل في الصناعات والحرف .. لأنه
إذا خلا المجتمع من تعلمها وقع في الإغاليط .. وأنتكس .

ومن ناحية أخرى .. هناك من العلوم ما يجب تجنبه .. مثل تعلم
السحر .. والشعوذة .. التي ليس من ورائها فائدة على الإطلاق .
وليتم ذلك يقيناً .. لا بد من مربى ومريد .. أو معلم وتلميذ ثم أنه
لا بد من رابطة قوية .. أساسها الثقة والادب حتى تتحقق التربية
السليمة .

آداب التربية :

- ١ - الرابطة بين المربي وطالب العلم لها آداب وشروط .. منها :
أ - النصيحة الخالصة التي لا ترتبط بمنفعة أو مصلحة .. فان تدخلت
المنافع ، ففترت التربية ، ومن ثم شابها العيب .
- ٢ - أن يتحقق في المربي الحلم والشفقة والرحمة بمن يتولى تربيتهم .
- ٣ - أن يترفق بهم .. وأن يلاينهم عند عجزهم وضعفهم في احتمال

المجاهدة .. ويقوى عزائمهم على المجاهدة والسعى والعمل على مخالفة العادات السيئة والطبائع المرذولة .

٤ — أن يعتبر الربى من يربيه بمثابة ابنه .. فيعامله معاملة الوالد الحكيم .. الشفوق .. اللبيب .

٥ — أن يأخذ الربى من يربيهم بالأسهل .. ولا يحملهم ما لا طاقة لهم به .

٦ — إذا ما وجد الربى المرید قوى العزيمة .. يأمره بالاشد .. فالأشد . وذلك بترك محاكاة الطبع .. وأتباع الحق .. حتى يخرج من مألوف العادات .. وقيودات الطبع وأحكامه .

٧ — أن يعودده على العزم .. فلا يتعلق بالرخص في المباحات وإنما يستبدل بها العزيمة .. حتى يتعود على المجاهدات .. وتجنب الخمول والكسل .

٨ — إذا وجدّه صادقاً .. مجاهداً .. صاحب عزيمة .. فإنه لا يسامحه في شيء .. بل يأخذه بالأصعب من الرياضيات التي لا تضعف عزمته .. ولا تفسد أرائته .

٩ — ألا يهون عليه أمره عندما يقع في المخالفات .. ولا يترفق بحاله عندما يشتد صلبه .. حتى لا يقع في الرعونات .

١٠ — أن يحسن تربيته وتأديبه .. ولا ينتظر من ذلك عبثاً .. وعليه ألا يختار من يربيهم عن طريق التوصية أو الوساطة .. وإنما يربي المرید الذي جاء من نفسه طالبا تربية نفسه .. فهذا يصلح ويوفق في التربية .. ولجأه التوسع وفلاحه أتم وأثمر .

١١ — اذا وجد فيه خللاً •• فعليه أن يحفظ سره •• فلا يطلع عليه أحد غيره •• لأنه أمانة عنده •

١٢ — أن يكون ملجأ المريد عند الحاجة •• ومرشده •• وموجهه عند الطلب •• وعليه أن يبتذله في السر •

١٣ — أن يصغر له أحواله •• وأعماله •• لأن التعجب يفسد المجاهدة واذا رأى من بعض المريدين انحرافاً •• فانه يجمعهم ويقول لهم بلغنى أن فيكم من يدعى كذا •• وكذا ويذكر الفساد •• ويحذرهم منها ولا يفين أحدا منهم (١) •

وتد ركزت التربية الإسلامية على الرضاء للمربي •• فالابن يجب أن يبر بوالديه برا تاماً •• وعندما يهرم الوالدان في آخر العمر •• غسلى الابن أن يتحملهما ولا يشجر من طلباتهما •• ولا يزجر بيخس القول •• وبجفاف المعاملة •• أنما عليه أن يقول لهما قولاً كريماً •• لينا •• فيه وفاء •• وأحسان •• وتكريم لهما لأنهما قد ربياه صغيراً •• وأن يتواضع لهما بلين الجانب والايثار •• وأن يكون شغوفاً •• رحيماً بهما •• لأن ذلك من حقهما وفضلهما عليه •

والاحسان •• وخفض الجناح •• والتواضع •• والايثار •• والقول الحسن •• ثمرات للتربية الحسنة •• والاخلاق القويمة •

ولكن يجدر بنا أن نتساءل هنا •• أيجوز أتباع المربي المنحرف ؟ وتأتى

الاجابة على هذا التساؤل في الاية الكريمة عن لسان فرعون :

(١) الفنية — الإمام عبد القادر الجيلانى — ج ٢ ص ١٦٨ — ١٦٩ •

« قال الم نريك فينا وليدا وليت فينا من عمرك سنين »

(الشعراء : ١٨)

ويأتى رد موسى — عليه السلام — •

« وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى إسرائيل »

(الشعراء : ٢٢)

وكان فرعون يشرك بالله •• ويؤله نفسه ، ويقتل الذكور من المواليد ••
لذلك أبى موسى — عليه السلام — أن تسمى تربية فرعون له نعمة عليه ••
لان سبب التربية الاضطراب •• اذ أن لجوء موسى — عليه السلام — الى
بيت فرعون ، راجع الى قتله الاطفال الذكور فألقت أمه في اليم لينجو من
القتل • فآل الى بيت فرعون • ولولا ذلك لتربى بين والديه •

والتربية الصحيحة •• تعلم الجاد •• والمثابرة •• والصبر •• وحفظ
اللسان •• والايثار •• والاحسان •• والرحمة •• وقد قال حكيم من
الحكماء أن الخصال التي يعرف بها الجاهل هي :

أولا : الغضب بدون سبب •• أى يغضب الانسان على الانسان
والحيوان بل على كل شئ يرى نفسه مكره عليه •• مضطرب فيه لمخالفة
هواه •

ثانيا : الكلام بغير نفع •• لان العاقل لا يتكلم كلاما لا منفعة
فيه •

ثالثا : أفشاء السر في كل مكان • وأفشاء ما يجب ستره •

رابعا : الثقة بكل انسان •• لان العاقل يقظ •• فطن •

خامسا : ان لا يعرف صديقه من عدوه .. فالعاقل يعرف صديقه ويطيعه
ويعرف عدوه فيحذره .

وقد مدح رجلا أحد التابعين .. فضافه ذلك وقال له : لم تمدحني ؟
أخبرتني عند الغضب فوجدتني حليما ؟ ..
قال : لا !

قال : أخبرتني في السفر فوجدتني حسن الخلق ؟
قال : لا !

قال : أخبرتني عند الامانة فوجدتني أمينا ؟
قال : لا !

قال : لا يحمل لاحد أن يمدح أحد ما لم يجربه في هذه الاشياء
الثلاثة .

والاسلام ينظر اذن الى التربية نظرة واقعية .. عميقة .. ونافذة ..
ليبصر بنظام صالح للتطبيق في كل زمان ومكان .. يتعدى حدود الواقع ..
بل يتجاوز حدود الدنيا .. ليتوصلها بالحياة الباقية .

فالتربية الاسلامية شاملة .. جامعة .. تعالج الانسان ككل ..
كوحدة مع الاهتمام بالفروق الفردية والجسمية والمميزات العقلية والخلقية
في العلم والعمل جميعا .. كما تنظر الى أصحاب التشوهات والعاهات
الخلقية نظرة كلها رحمة وشفقة .. يقول الله تعالى :

« ليس على الاعمى حرج .. ولا على الاعرج حرج .. ولا على
أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو
البريضر حرج .. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم .. أو بيوت آبائكم

بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة »

(النور : ٦١)

تبين هذه الآية الكريمة .. العلاقات الانسانية التي يجب أن تربط بين الانسان والانسان وحى أصل من اصول التربية النفسية في العلاقات الفردية الاسرية .. فليس هناك حرج على الاعمى أو الاعرج أو المريض .. كما ليس على الصحيح حرج أن يأكل في أسرته أو عند أقربائه من جهة الام أو من جهة الاب .. أو العم والعمة والخال والخالة .. وكذلك في بيوت الأصدقاء المخلصين .. إذا لم يكن فيها حرمان .. وذلك بعد استئذان رب البيت .

والناحية الثانية في التربية الاخلاقية .. الاستئذان عند الدخول على البيوت .. وتحية أهلها بالسلام .. لان بين الناس علاقة وثيقة ورابطة لا تنقسم تتمثل في القرابة والدين .. وهذه التحية مباركة بها تطيب النفوس .. وتزداد المحبة والوئام .

فان الله تعالى يرى أن الانسان الذي يربى تربية كريمة .. يخرج نسلا كريما .. لقوله تعالى :

« والبلد الطيب يخرج نباتا بأذن ربه .. والذي خبث لا يخرج الا نكدا »

(الاعراف : ٥٨)

يتبين للمتأمل في آيات الله التبينات ، أنفراد المنهج الرباني بمفاهيم تربوية لا نجد لها مثيلا في المناهج النظم والفلسفيات التربوية البشرية ، وهذه المفاهيم الربانية تستهدف خير الانسان لا في الدنيا فحسب إنما الدنيا والاخرة جميعا .. ويؤسس المنهج الرباني على قيم كبرى تتضافر للوصول بالانسان الى اصلاح والاصلاح وشجب كل صور الفساد والافساد في النفس والسلوك والمجتمع ..

ويبدأ المنهج الرباني في تبيان أهدافه وغاياته حتى يتبعه المسلم وهو مؤمن بمقاصده العنصرية عارف بفوائده الجليلة مصدقا لما أنزله الله تعالى الى رسوله محمد ﷺ .

ويركز منهج التربية الاسلامي على قيم العدل ، والاحسان والاخاء والمساواة ، والعفو والرحمة والمعروف والاستقامة والصبر وكظم الغيظ الى غير ذلك من أفعال الخير وصالحات الاعمال ..

وتبدأ مسؤولية الأم في واجباتها التربوية من مرحلة الرضاعة بل قبل ذلك مع بداية شهور الحمل للجنين ، وفي هذه المرحلة تضحي الأم براحتها ، وتتحمل في جلد وصبر هذا الحمل الذي يزيد وزنه يوما بعد يوم ويتحرك في أحشائها مسببا لها الوهن والضعف والالام لذلك يذكر تعالى الانسان برسالة الام ويوصيه خيرا بها في آيات بليغة معجزة :

« حملته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا »

(الاحقاف : ١٥)

« ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن »

(لقمان : ١٤)

وعندما تضع الام وليدها تبدأ مسئولية الابوين في الرعاية والانفاق والتربية حتى يبلغ رشده وفي هذه الرحلة الطويلة يكتسب الطفل عاداته وأخلاقياته وقيمه ومفاهيمه وعقيدته وفي ذلك يقول الرسول ﷺ :
(كل مولود يولد على الفطرة ... فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)

ومن هنا كانت مهمة الابوين في التربية جد خطيرة ، فالطفل يحاكي أبويه في سلوكهما ومعتقداتهما وأخلاقهما لحسن الظن بهما ولعلمه أن ما يعلنانه أو يقولانه هو ما فيه الخير له .. فيقلدهما ويسعى للتوحد بهما وتقمص شخصياتهما ..

وإذا كان الابوان متفاهمين مؤمنين ربطت اودة والرحمة بينهما وقويت عرى الزوجية ونشأ الطفل في جو آمن مستقر وتربى على الايثار والمحبة والاخلاص .. أما اذا كاناه مختلفان متشاحنان ابدا .. نشأ الطفل متذبذب الفكر فاقد الطريق مهلهل الشخصية عنيفا أو عدوانيا سقيما أو تعيسا الا ما رحم ربي وثولاه من يحسن تربيته غيرهما ويقيم عوده على منهج التربية الاسلامية .. ولقد تولى تعالى موسى عليه السلام برحمته بعد أن تربى في بيت فرعون الكافر واوحى اليه باجتنباه وعلمه بما لم يحظ به في طفولته وما لم يرشد اليه في صباه :

« قال ألم نربك فينا وليذا ولبثت فينا من عمرك سنين »

(الشعراء : ١٨)

أبى موسى عليه السلام أن تكون تربيته في بيت فرعون نعمة ، ذلك أن فرعون كان جبارا ظالما يفرض على بنى اسرائيل أن يعبدوه من دون الله

وأنه كان سفاحا يقتل أبنائهم حتى أن أم موسى القته في اليم لينجو من القتل فآل الى بيته ولولا ذلك لرباه والداه ..

« وتلك نعمة تمنها على أن عدت بنى اسرائيل »

(الشعراء : ٢٢)

ان التربية الحقة أنما تكون في تلقين الطفل أعمال الخير وأرشاده الى الصراط المستقيم ، وتعلمه الاخلاق الطيبة وذلك كله لا يمكن أن يتحقق الا بالايمان بالله وعدم الشرك به تعالى وهذا وارد في وصية لقمان لابنه في قوله تعالى :

« واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بنى لا تشرك بالله أن الشرك لظلم

عظيم » . (لقمان : ١٣)

ثم يتابع لقمان عظته لابنه فيقول له :

« يا بنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وأصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الامور ، ولا تصغر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا الله لا يحب كل مختال فخور ، وأقص في مشيك وأغضض من صوتك أن أنكر الاصوات لصوت الحمير .. »

(لقمان : ١٧ ، ١٨ ، ١٩)

يتبين للمتأمل في الايات القرآنية أن أساس التربية يمكن في عدم الشرك بالله وقد ظهر لنا في الامثلة التي سقناها عن موسى عليه السلام وعن لقمان في وعظه لابنه . ويمكن أن يندرج تحت عدم الشرك بالله القيم والمفاهيم التربوية الاخرى وذلك من واقع الايات القرآنية ونمثل لها ببعض

الفضائل الاخلاقية وا لسلوكية كما وردت في كلام الله كأسلوب تربوى
صالح فى الحياة الدنيا والاخرة :

١ - إقامة الصلاة

٢ - الامر بالمعروف

٣ - النهى عن المنكر

٤ - الصبر فى الشدائد

٥ - التواضع وعدم التكبر والعجب والاغترار •

٦ - الاعتدال والمتوسط فى المشى والخلام والطعام والنفقة •

هذا من الناحية الاجمالية • والان افتتح حديثى عن كل امر بئس • حسن

التفصيل ...

